

دَارُ الْعُلُومِ حَقِيقَاتُهَا نِيَّةُ الْكُورَةِ نَحْكُوتُهَا عَلَمِي وَدِينِي مَجْلَدُ

العلم

مَجْلَدُ

زِيَّوسَ پُوشْتِي: شَيْخُ الْحَدِيثِ خُصْرَةُ مَوْلَانَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَانِي وَهْتَمِ دَارِ الْعُلُومِ حَقِيقَاتُهَا نِيَّةُ الْكُورَةِ نَحْكُوتُهَا عَلَمِي وَدِينِي مَجْلَدُ

۶	سمیع الحق	نقش آغاز
۹	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب	جہاد ستمبر ۱۹۷۵ء
۱۳	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب	ایک لافانی کتاب اور اس کے تقاضے
۲۵	علامہ شمس الحق افغانی	اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام
۳۴	مولانا محمد یوسف صاحب۔ ماموں کا بھتیجا	رویت ہلال کی شرعی حیثیت
۴۶	علامہ مناظر حسن گیلانی	موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟
۵۲	مولانا محمد فرید مفتی دارالعلوم حقیانیہ	آسمان سے انکار۔ ۹
۵۸	شاہ محمد یعقوب صاحب مجاہدی	انہوں نے تخت کو تختہ بنا دیا۔
۵۵	’س‘	تعارف و تبصرہ کتب
۵۹	قارئین	مراسلات

مغربی پاکستان	— سالانہ پھر روپے ۵۶ پیسے	بدل اشتراک	کتابت، انور حسن
مشرقی پاکستان	— سالانہ بذریعہ ہوائی ڈاک آٹھ روپے، فی پرچہ ۶۲ پیسے		
غیر ممالک	— سالانہ ایک پونڈ		

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقیانیہ اکوڑہ خٹک طالع دنا شرع نے منظور علم پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقیانیہ اکوڑہ خٹک سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

تفصیل

امریکہ ہزاروں میل دور ویٹ نام کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہی کچھ روس نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے چیکو سلواکیہ کے ساتھ کیا، اپنے استعماری عزائم پر پروہ ڈالنے کیلئے روس

اب ہزاروں تاویلات کو سے گا۔ مگر حریت پسند اور باشعور دنیا ان تاویلات پر کیسے کان دھرے گی؟ جبکہ اب تک خود روس، ویٹ نام کے بارہ میں امریکہ کی ایسی تاویلات کا مذاق اڑاتا رہا۔

حقیقت بہر حال حقیقت رہے گی کہ روس ہویا امریکہ مظلوم اور بے گناہ اقوام اور کمزور ممالک کو اپنے استبدادی پنجہ میں رکھنے اور انسانیت کا گلا گھونٹنے کے بارہ میں دونوں یکساں ہیں۔ امریکہ روس کو امن و سلامتی کا دشمن سمجھتا ہے۔ اور روس امریکہ کو ظلم و استعمار کا علمبردار، مگر ہر وہ شخص

جس کے دل میں انسانی حقوق اور حریت اقوام کے جذبات موجزن ہوں اور یہ جذبات سیاسی مصالح کے دبیز پردوں میں دب نہ چکے ہوں، اس کا ضمیر یہی فیصلہ کرے گا کہ رکھیں ہویا امریکہ دونوں نہ مشرق کے دوست ہیں نہ مغرب کے، انہیں غرض ہے تو اپنی چودہراہٹ سے اور انہیں سروکار ہے تو اپنی خبیث اغراض اور اپنے استعماری مقاصد سے۔ اپنے مقصد کے لئے

دونوں جب بھی چاہیں کسی بھی پرامن اور ہنستے کھیلنے پر سکون ملک کو جہنم زار بنا دیں۔ صدیوں قبل یہود نے عیسائیوں پر اخلاق و تہذیب اور سچائی سے عاری ہونے کی پھبتی کسی، جو اب میں عیسائیوں نے یہودیوں کو ہر خیر و بھلائی اور اخلاق و شرافت سے عاری قرار دیا۔ ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباسؓ نے قرآن کی زبانی دونوں کے ریاکاروں کو فرمایا: صدقتا۔ یعنی دونوں نے

سچ کہا یہود اور نصاریٰ واقعی ایسے ہیں، آج بھی اسی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارہ میں روس اور امریکہ دونوں سچے ہیں۔ ویٹ نام اور اس کے بعد چیکو سلواکیہ اس حقیقت کی زندہ مثالیں ہیں۔ اگر فلسطین، قبرص اور کشمیر سے ماؤفٹ فزین سبق نہیں لے سکے تو ان تازہ مثالوں میں تو ساری انسانیت سارے مشرق اور خاص طور پر سارے عالم اسلام کے لئے کھلی اور واضح نشانہ موجود ہے۔ ویٹ نام بننے سے تو سب پناہ مانگتے ہیں۔ پھر کیا چیکو سلواکیہ کا حشر ویٹ نام سے مختلف ہے؟

مشرقی پاکستان کے مولانا محمد اکرم خان وفات پا گئے، انشاء وانا الیہ راجعون۔ مرحوم ان

بزرگ اور ممتاز اصحاب فکر اور ارباب قلم میں سے تھے۔ جن کا مسلمانوں کے نشاۃ ثانیہ اور تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ تھا، قوم و ملت کے لئے مصائب جھیلے اور مادی زندگی بے لوث خدمات میں خرچ کی، آج جو قوم آزادی کے نشہ میں مدہوش ہو کر اپنا حق من و عن سب کچھ کھو چکی ہے، اپنے آپ کو اپنے دین و ثقافت کو اپنے تہذیب و تمدن کو فراموش کر چکی ہے، اپنے عزت نفس اور خودی کا سودا سر راہ یورپ کے طوائف خانہ میں لگا چکی ہے اس قوم کی اکثریت اگر اپنے حسنوں کو بھول چکی ہو، اس قوم کے نوجوانوں کو اپنے بے لوث اور مخلص خادموں کے احوال و سوانح تک کا علم نہ ہو تو اس پر تعجب کیوں ہو۔ سچے خادموں کو قربانیوں کا صلہ زندگی میں نہیں ملتا، بناوٹ اور تصنع کے دور میں زندگی کی سیٹج پر بھی ایکٹروں اور نقالوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، حقیقت پر دلوں میں مستور ہو جاتی ہے۔ شیر شکار کرتا ہے گیڈر اور لومڑیاں اس کا مزا اٹاتی ہیں، مگر یہ صلہ کیا کم ہے کہ زندگی اصول اور مقاصد کی راہ میں قربان کر دی جائے۔ جب مقاصد پاکیزہ اور بلند ہوں، نیت خالص اور عزائم بے لوث ہوں تو ایسے لوگ کبھی نہیں مرتے، آخرت کی ابدی زندگی ان کا استقبال کرتی ہے، وہاں حقیقت ہی حقیقت ہے، وہاں مصنوعی ایکٹروں اور نقالوں کے لئے جگہ نہیں، وہ تو ان لوگوں کی اقلیم سلطنت و فرمانروائی ہے جنہوں نے حق و صداقت کا بول بالا کیا اور جن کا وجود ابدی حقیقتوں کا مناد اور علمبردار رہا۔

یہ سطور کھتے وقت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی دامت برکاتہم سرزمین پاکستان پر جلوہ افروز ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی خدمت میں مرجا اور خوش آمدید کہتے ہیں، حضرت قاری صاحب عالم اسلام کی قابل احترام شخصیت، علوم نبویہ کے جید عالم، حقائق اسلامیہ کے ترجمان اور خود اپنے اولوالعزم جد بزرگوار حجۃ الاسلام امام محمد قاسم نانوتوی کی حکمت قاسمیہ کے مظہر اور امین ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تقریباً نصف صدی سے حضرت قاری صاحب عالم اسلام کی اس عالمی اور مرکزی نشر گاہ علوم رسالت دارالعلوم دیوبند کے مدیر ہیں جسکی حیثیت عالم اسلام کے لئے بمنزلہ قلب و روح ہے اور جس کا شریک و ہمسر ادارہ دین کے تحفظ اور دینی اقدار کی اشاعت کے لحاظ سے اس وقت پورے عالم اسلام میں نہیں ہے۔ اپنی اس عالمگیر اور بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر دارالعلوم دیوبند صرف

ہندوستان کا نہیں پورے برصغیر اور پورے عالم اسلام کا مشترکہ اساس ہے، اور اس لحاظ سے حضرت قاری صاحب کی ذات پوری اسلامی دنیا کے لئے مایہ ناز اور تمام مسلمانوں میں لائقِ احترام ہے، پھر خوش قسمتی ہے پاکستان جغرافیائی لحاظ سے برصغیر کا ایک اہم حصہ رہا، اور اس مرکزِ علمی سے سب سے زیادہ اور اس کے فیوضات سے براہِ راست مستفید ہوتا رہا۔ اس ملک کی کیا بلکہ پورے برصغیر کے مسلمانوں کی اسلامی، دینی، علمی اور پھر سیاسی زندگی اس ادارہ اور اس کے اکابر کے مساعی کی رہیں منت رہی ہے، اس لئے بجا طور پر پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے قلوب میں دارالعلوم دیوبند اور لاکھوں افراد کے دلوں میں حضرت قاری صاحب اور دیگر اکابر دیوبند کے لئے بے پناہ جذبہٴ عقیدت و احترام پایا جاتا ہے۔ اور طبعی طور پر اس روحانی، علمی اور ثقافتی روابط کی بناء پر سب کے دلوں میں حضرت قاری صاحب کی زیارت اور ان کے فیوضات سے استفادہ کی ترغیب رہتی ہے، مگر اس دفعہ عقیدتمندوں کے اس شوق اور روحانی تعلق کو ہمارے ہاں جس بری طرح مجروح اور پائمال کیا گیا اس پر حقنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، پہلے تو ساہا سال سے حضرت کے متوسلین اور اعزہ و اقارب کی کوششوں کے باوجود وینا پر پابندی رہی پھر جب وینا ملا تو پاکستان داخل ہوتے ہی ان کی زبان بندی کی گئی، یہ صورتحال ہماری سمجھ سے بالاتر ہے مگر اتنی بات تو یقینی ہے کہ — کوئی معشوق ہے اس پرودہٴ رنگاری — اس لحاظ سے یہ صورتحال اور بھی بے حد افسوسناک ہے کہ حضرت کی شخصیت اس وقت نہ کوئی سیاسی شخصیت ہے، نہ نزاعی اور نہ ان کے ارشادات کا ہدف کسی خاص فرقہ کی تائید اور دوسرے فرقہ پر تنقید رہا ہے۔ ان کی تقاریر اور خطبات کا ریکارڈ اس امر کی کھلی شہادت دے گا کہ حضرت نے ہمیشہ نہایت سلجھے ہوئے سنجیدہ اور مٹین انداز میں کتاب و سنت کی ترجمانی کی ہے۔ ان کا محورِ ٹھوس علمی مضامین کا حکیمانہ بیان اور اصلاحِ امت ہی رہا، کسی سیاسی موضوع یا مذہبی فرقہ کو ہرگز نشانہ نہیں بنایا۔ پھر مسلمانانِ برصغیر کے نشاۃ ثانیہ میں حضرت قاری صاحب نے اپنی صوابدید کی بناء پر جو کچھ کیا وہ بھی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں کہ اتنی جلد بھلائی جائیں۔ تو کیا اکابر امت اور قاری صاحب کے یہ تمام علمی مزایا اور فضائل، دینی کارنامے اور اسلامی خدمات اور بین الاقوامی حیثیت اس سلوک اور پذیرائی کی مستحق ہے؟ — کیا ”سرزمینِ پاک“ کے مقدر میں یہی رہ گیا ہے کہ اس کے دروازے نام نہاد ”سیدنا“ قسم کے بزرگوں اور خود ساختہ فرقوں اور

گروہوں کے "امیروں" اور "اماموں" کیلئے تو چوپٹ کھلے ہوں عیسائی "نادر" اور ظلی و بروزی خلفاء تو ہر اعزاز و اکرام کے مستحق سمجھے جائیں ثقافتی طائفوں کے لئے دیدہ و دل فرس راہ کیا جائے، اور قوم کی دولت ان پر فدا یا نہ شمار کی جائے مگر پابندی ہو تو ان لوگوں کی نقل و حرکت پر جن کے دم قدم سے آج اس سرزمین میں خدا اور اس کے رسول کا نام گونج رہا ہے۔ اور جس نام کے صدقے سے آج ہم مسند حکومت و امارت پر براجمان ہیں۔

واللہ یعلم الحق وھو یمدھ السبیل۔

کلیو الحی
جمادی الثانی ۱۳۸۸ھ

بہاد ستمبر ۱۹۶۵ء | مقرر معاصر ماہنامہ البلاغ کراچی نے بہاد ستمبر ۶۵ء کے بارے میں ایک سوالنامہ کے ذریعہ اکابر ملت اور علمائین قوم کی رائے معلوم کرنی چاہی ہے۔ اس قسم کے ایک سوالنامے کا جواب ماہنامہ الحق کے سرپرست حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ کی طرف سے بھی دیا گیا ہے جس میں ہم قارئین الحق کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں۔

سوال۔ بہاد ستمبر میں فتح کے اسباب کیا تھے؟

جواب۔ فتح کا بنیادی سبب نصرت خداوندی کا ظہور تھا جس کے نتیجہ میں پاکستان کے تمام باشندے اپنے وسائل اور ذرائع کو فتح و کامرانی کے لئے بروئے کار لائے، پوری قوم اس معاملہ میں متحد ہوئی، اہل اللہ اور عباد صالحین نے انتہا اور تضرع سے علماء اور خطباء و مفتیین نے جذبہ بہاد بیدار کرنے اور ابھارنے کی کوشش سے سیاسی اور قومی رہنماؤں نے پوری یکجہتی کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھنے سے تجارت اور متمول حضرات نے مالی اور اقتصادی تعاون سے عامۃ المسلمین نے ایثار اور قربانیوں سے اور سب سے بڑھ کر پاکستانی افواج کے سرفروش مجاہدین نے اپنے مومنانہ کردار، مجاہدانہ حوصلہ، استقامت اور صبر و ثبات سے ملک کو کامرانی اور اسلام کو اقوام عالم میں سرخروئی سے ہمکنار کر دیا۔ اگر پاکستانی افواج کا سرخروئی آخرت اور رضائے نبوی کے حصول کا جزم و یقین اور حیات مجاہدانی کا عقیدہ نہ ہوتا تو محض اسباب و آلات اور صرف بہترین فوجی تربیت سے یہ پتیز حاصل نہ ہوتی۔

سوال۔ اس جہاد سے پاکستان اور اہل پاکستان کو کیا سبق ملا اور کیا فوائد حاصل ہوئے؟
 جواب۔ اس جہاد نے پاکستان کو ایک ہی سبق دیا کہ اس ملک اور قوم بلکہ ہر اسلامی ملک کی حفاظت صرف اسلام اور اسلامی جذبات و احساسات اور مومنانہ کردار ہی سے وابستہ ہے، یہاں مختلف قبائل اور علاقوں کے باشندوں کو صرف اسلام کے رشتہ نے دشمن کے مقابلہ میں بنیانِ مخصوص بنا دیا تھا۔ مراکش اور انڈونیشیا میں رہنے والے مسلمانوں کے دل کی دھڑکنیں صرف اسلام کی وجہ سے پاکستان کے لئے دھڑک رہی تھیں، خیبر اور چاٹگرام نے اسلام ہی کے رشتے سے اپنی قسمت ایک دوسرے سے وابستہ کی تھی۔ ایسے وقت میں حقیقی اور موثر مددگار صرف مسلمان ہی ثابت ہوئے خواہ وہ مصر و شام میں بستے تھے یا سعودی عرب اور ایران میں یہ حقیقت ایک بار پھر آشکارا ہو گئی کہ اہل کفر و ضلال سب ملت واحدہ کے اجزاء و اعضاء ہیں۔ اور مسلمانوں کی دشمنی اور ان کی شکست کی خواہش ان کی فطرت میں رچی ہوئی ہے، خواہ ان کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے۔

سوال۔ جہادِ کسبِ ثمر نے ہمیں جو سبق دئے کیا ان کی بناء پر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
 جواب۔ افسوس کہ اس بارہ میں یہاں کی اکثریت بالخصوص ارباب اختیار و اقتدار نے خداوندِ کریم کے احسانات اور نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کا مظاہرہ کیا زیادہ مسؤلیت ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھ میں زمامِ کار ہے، ان کا فرض تھا کہ جنگ سے پیدا شدہ اسلامی جذبات کو نہ صرف محفوظ رکھنے کا انتظام کرتے بلکہ اس کی پرورش کرتے۔ یہاں تک کہ جذباتِ دینی کی حرارت سے پگھلا ہوا مادہ فطرت پوری طرح مومنانہ سانچہ میں ڈھل جاتا۔ منکدات اور فواحش سے پورا معاشرہ کلی طور پر پاک کر لیا جاتا اور طہیات و معارف کی برکات سے ملک کا چمپ چمپ مالامال کر دیا جاتا بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک جس تیزی سے مصیبت کے وقتِ خدا کی طرف پلٹ گیا تھا، اسی تیزی سے سب کچھ جھول کر ہلاکت اور تباہی کی طرف دوڑنے لگ گیا ہے، ایسے حالات میں ایسا اوقاتِ خداوندِ کریم کے سابقہ انعامات ابتلاء اور آزمائش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور کفرانِ نعمت کا خمیازہ پورے ملک اور قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کو اس روزِ بد سے محفوظ رکھے اور ہمارا ملک واقعی معنوں میں اسلام اور اسلامی اقدار کا مظہر بن جائے۔

سوال۔ حق و باطل کا معرکہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ باطل کی تیاریاں بالکل واضح ہیں، ان تیاریوں کے جواب میں مسلمانوں اور بالخصوص اہل پاکستان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کی تیاریاں کس پنج پر ہونی چاہئیں؟

جواب۔ اس کا جواب بھی ضحاً آگیا ہے، ہماری تیاری ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے پہلے یہ ہونی چاہئے۔ کئی فرد کامل اور صحیح مومن بن جائے، اپنے تمام وسائل اور ذرائع کو خدائی امانت سمجھنے لگے۔ خواہ اس کا تعلق رعایا سے ہو یا حکام سے۔ قرآن و سنت کو واقعی معنوں میں ساکیت دی جائے اور پورے معاشرہ پر عملاً اسے لاگو کر دیا جائے۔ پھر روح اور باطن کے تزکیہ و تطہیر کے ساتھ اسباب اور آلات کی تیاری اور ترقی پر بھی خود اعتمادی کے ساتھ ہر وقت نظر رہے۔ صرف در یوزہ گری اور کاسہ لپی پر بھروسہ نہ ہو بلکہ حسب ارشاد: **واعدوا الصمما استطعتہا**۔ اپنی تمام قوت اور توانائی کو اعداءِ عدو و معدو میں لگایا جائے۔ یہاں تک کہ ہر فرد عملاً مجاہد اور رابط بن جائے، کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر وقت رباط اور جہاد میں رہتا ہے۔ کبھی اعداءِ اسلام سے کبھی نفس سے اور کبھی نفس اور کفار و دونوں سے۔

قوتِ حاکمہ پر اس سلسلہ میں یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ذہنی اور فکری تربیت اس پنج پر کرتی رہے کہ وہ فتح، ذلت، شکست اور کامرانی کو خداوندِ کریم کی کرشمہ سازی کا نتیجہ سمجھنے لگیں، اور یہ کہ فتح اور شکست دونوں کے کچھ اسباب ہیں اور ذلت و سرخروئی دونوں کو خدا نے اپنے اپنے سبب سے والبتہ کر دیا ہے۔ قوم نے جس راہ اور جن اسباب کو اپنا لیا اسی کا ثمرہ اور نتیجہ پائے گی۔ اس بارہ میں خداوندِ کریم کے چند واضح ارشاد تو قوم کے ہر فرد کی نگاہوں کے سامنے رہنے چاہئیں۔

۱۔ ان یضرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن خالذی ینضرکم من بعدہ۔	اگر خدا تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ اور اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے تو کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اس کے سوا۔
۲۔ ولا تمھنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین	کمزور اور سست مت بنو اور غم مت کرو اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو گے۔

نیز حسب ذیل آیت تو اور بھی کھلے طور پر اسباب فتح اور یہ کہ ہماری تیاری کس نہج پر ہونی چاہئے، پر روشنی ڈال رہی ہے۔ یہ چند ایسے اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہر دور میں مسلمان فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔

یا ایہا الذین آمنوا اذالقیتم
فئسۃ فاثبتوا واذکر اللہ
کثیراً العکلم اتفلحون
واطیعوا اللہ ورسولہ ولا
تسارعوا فتنفسلوا وتذهب
رحمکم واصبروا ان اللہ
مع الصابرین ولا تکنوا
کا الذین خرجوا من
دیارہم بطراً وراثا الناس
ویصدون عن سبیل اللہ
واللہ بما تعملون محیط۔

اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کسی فوج سے
تو ثابت قدم رہو اور بہت یاد کرو اللہ کو تاکہ
تم مراد پاؤ اور حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا
اور آپس میں مت جھگڑو۔ پس نامرد ہو جاؤ گے
اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو بیشک
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور مت
ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے
اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کو اور
روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ کے
قادر میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

...

جنگی کامیابی کے لئے اس آیت سے ترتیب وار حسب ذیل اصول ثابت ہوئے :-
۱۔ ثبات قدمی۔ ۲۔ ذکر اللہ۔ ۳۔ اطاعت۔ ۴۔ اتحاد و اتفاق۔ ۵۔ صبر و استقامت
۶۔ تکبر اور نام و نمود سے احتراز۔ ۷۔ مقصد صرف اعلاء کلمۃ اللہ۔ ۸۔ استحضار خداوندی۔

سوال - جہاد ستمبر میں علماء کا کر دار کیا تھا۔ اور آئندہ کبھی ایسا موقع آئے تو کیا ہونا چاہئے؟

جواب - علماء نے بلا لحاظ اختلاف مسلک و مشرب پوری یکجہتی سے ملک کی حفاظت اور مدافعت میں
بھرپور کوشش کی حرکات اور اسباب کے لحاظ سے فتح کے سلسلہ میں علماء حق کا نام سرفہرست ہونا چاہئے، آئندہ بھی علماء
حق ملک کے تحفظ سالمیت اور خیر خواہی میں کسی سے پیچھے نہ رہیں گے، البتہ ان جذبات کی ترقی اور شدت کا دار و مدار
اس امر پر ہے کہ یہ ملک واقعی محزون میں کتنا اسلام سے قریب ہوتا ہے۔ ایک اسلامی ملک کی حفاظت کیلئے
ہر امیر (خواہ عادل ہو یا فاسق) کی امداد میں جہاد لازمی اور ضروری ہے مگر جذبات کا تعلق دین اور اسلام
سے اولاً ہے۔ اور وطن اور زمین کی حیثیت ثانوی ہے۔ المجہاد ماضی الی یوم القیۃ لا یبطلہ
جو رجائز و لاعدل عادل۔ (حضورؐ نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ظالم کے ظلم
اور عادل کے عدل و انصاف کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔)

پرچہ مکمل ہو چکا تھا کہ دیوبند سے حضرت مولانا مبارک علی صاحب ناٹب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی وفات کی اطلاع ملی
ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ (دارالہ)

ایک لافانی کتاب اس کے تقاضے

حسب ذیل خطاب سے حضرت شیخ الحدیث نے ۲۶ محرم الحرام ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۵ اپریل ۱۹۶۸ء کو مسجد قاسم علی خان پشاور میں حضرت مولانا مفتی عبدالحق پوٹھنوی اور مولانا محمد یعقوب القاسمی فاضل حقانیہ کی دعوت پر انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے درسوں کا افتتاح فرمایا۔ (ادارہ)

یسبح للہ ما فی السموات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔
محترم بزرگو! اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بے حد ممنون ہوں اور آپ کی اس مہربانی کا شکر گزار ہوں کہ ایسی مقدس مجلس میں جس میں درس قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، مجھے شرکت کا موقع دیا۔ مجھ جیسے کم علم اور بیمار انسان کو اس امر کا لائق سمجھا گیا۔ یہ آپ لوگوں کی فہم نوازی ہے۔
درس قرآن کی فضیلت | حضرات! درس قرآن کی مجلس ان مجالس میں سے ہے جس کے بارہ میں حضور اقدس تے ارشاد فرمایا:

ما اجمع قوم فی بیت من بیوت اللہ جب بھی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع
یتدارسون القرآن الاحققتہم الملائکۃ ہو کر قرآن کریم پڑھنے پڑھانے بیٹھی ہو تو رحمت
وعشیتہم الرحمة و ذکرہم اللہ فی کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں رحمت
من عندہ۔ خداوندی اسے گھیر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان
لوگوں کو اپنے مقربین یا ذکر کرتا ہے۔

....

آج اگر کسی معمولی سی عزت اور حاجت کیلئے ہر کوئی ہمارا نام لے لیتا ہے تو اس پر نرا خوشی کی جاتی ہے۔ ترجیبِ اکملِ الحاکمین کے دربار اور ملائکہ کی مجلس میں ذکر آجائے تو کتنی عزت اور خوشی کی بابت ہوگی۔ دین کیلئے اجتماع میں مجمع کا زیادہ ہونا ضروری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بظنا میں ذکر کیا: مَا أَجْتَمَعَ قَوْمٌ - گویا جب بھی چند افراد دین کے لئے اکٹھے ہو جائیں وہ اس بشارت اور نزولِ رحمت و برکت کے مستحق ہوں گے۔

دین کی خدمت بخوڑے اور غریب لوگوں نے کی | یہ خدا کی شان ہے کہ دین کی خدمت ہمیشہ ابتدا ہی سے کم اور غریب طبقہ سے ہوتی چلی آئی ہے۔ وَقِيلَ مَنْ عِبَادِي الشُّكْرُ - میرے بندے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ مگر ان قلیل افراد نے جب ہمت اور حوصلہ نہ مارا تو خدا نے ان کے ہاتھ سے اپنی قدرتِ کاملہ سے وہ وہ کارنامے ظاہر کرائے کہ دنیا حیران ہوئی۔

کَم مِّنْ فَئِیۡةٍ قَلِیۡلَةٍ غَلِبَتِ فَئِیۡةً
بِهَا اَوۡثَاقُ قُرۡوٰی جَمَاعَتِ اللّٰهِ کِی مَرۡضٰی سَے
کثیرۃ باذن اللّٰہ
بہت بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہے۔

آج ہم اور آپ جس قرآن کے سیکھنے کیلئے یہاں بیٹھے ہیں دنیا کی اکثریت اس کے سیکھنے پڑھنے تلاوت کرنے اور اس کے معانی و معارف سمجھنے کی مخالفت کرتی ہے اور یہ مخالفت کوئی نئی بات نہیں۔ خود قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے:

وَقَالَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لَا تَسْمَعُوۡا
لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْخَوَافِیۡہِ
نَعْلَمُ تَغْلِبُوۡنَ -
اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو
شور و شغب کرتے رہو شاید تم اس طرح
مسلمانوں پر غالب آ جاؤ۔

گویا یہ کہا گیا کہ اس مجلس درس میں شمولیت نہ کر بیٹھو، سیناؤں کی سیر کرو، بازاروں کے ہنگامے دیکھو، ریڈیو سنو اس قرآن کے سننے سے کیا فائدہ۔

— تو قرآن کی اشاعت اور تعلیم کی اس وقت سے مخالفت چلی آرہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کو مبعوث فرمایا مگر ایک قلیل جماعت حضرت کے جان نثاروں کی بھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر اور ان جیسے چند حضرات حضرت بلالؓ، جامع القرآن حضرت عثمانؓ، فاروق بین الحق و الباطل حضرت فاروقؓ، حضرت سیدنا علیؓ حضرت کی خدمت میں حاضر باش رہے، قرآن پاک سیکھنے کے لئے زندگی وقف کی تو اللہ نے اس قلیل جماعت کے ذریعہ دنیا کو اس وقت بھی منہ توڑ جواب دیا اور اب بھی دیتا ہے اور اعلان ہے:

اِنَّ لَا تَتَّخِذُوۡہٗ فِتْنَةً نَّصْرًا لِّلّٰہِ
اگر تم رسول کی مدد نہ کرو تو خدا نے اسکی مدد فرمائی

اذا اخرجہ اللّٰہ من کفر واثانی ہے، ایسے رقت میں جبکہ کافروں نے انہیں
اشبین اذہم اذی الغار اذ یقول مکہ سے نکال دیا دو میں سے ایک جبکہ دونوں
صاحبہ لا تحزن ان اللہ معہ غار میں پناہ لئے ہوئے تھے جبکہ حضور اپنے ساتھی
حضرت صدیق سے کہنے لگے تم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

دین کسی کی مدد کا محتاج نہیں | اے روئے زمین کے باشندو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری مدد سے
یہ دین چل رہا ہے، اسلام کی ترقی ہے، نہیں اگر تم سب روئے زمین کے باشندے اپنی مدد چھوڑ
دو یہاں تک کہ مخالفت پر کھڑے ہو جاؤ مگر جب کہ خدا کو قرآن کی حفاظت اور اسلام کی قوت
منظور ہے، تو یہ محفوظ اور باقی رہے گا۔ آج دنیا میں قرآن کے مقابلہ میں کئی کتابیں ہیں، انجیل،
اور تورات جن کا اصل واقعی آسمانی تھا۔ ان کی پشت پر دولتمندوں کی دولت عکسوں کی قوت،
مشنریوں کی پالموسی، خوش خلقی، خدمت وغیرہ کی شکل میں موجود ہے۔ دنیا کی قومیں ان کی اشاعت
کے لئے مصروف ہیں مگر جس چیز کی حفاظت خدا نہ کرنا چاہے وہ کب محفوظ رہ سکتی ہے۔ آج
انجیل اور تورات کا کوئی حافظ دنیا میں موجود نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ایک غیر محرف اور صحیح نسخہ
مل سکتا ہے۔ صرف انجیل میں ایک پادری نے ۳۰ ہزار غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور قرآن
کی پشت پر نہ حکومت ہے نہ قوت نہ دولت اور اس میں بھی خدا کی حکمت ہے کہ خدا نے
حکومت اور قوت کے ذریعہ قرآن کی حفاظت نہیں کرائی۔ دور خلافت راشدہ کے بعد الامام اللہ
عمر بن عبدالعزیز، ہارون الرشید، اورنگ زیب عالمگیر، غیاث الدین بلبن جیسے گئے چنے
حکام اور امراء بھی خدا نے پیدا کئے جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی مگر اس خدمت نے ان
لوگوں کو دوام بخشا۔ قرآن ان کا محتاج نہیں تھا۔ ان لوگوں نے قرآن اور دین کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت
سنوا لی۔ ان میں سے ایک غیاث الدین بلبن کے بارہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا
ہے کہ محل کی ایک ہزار کیزوں اور غلاموں کے لئے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ہر کیز قرآن پاک کی حافظ ہو۔
موت کا ہر وقت خیال | ان کی نشست گاہ اور خواب گاہ میں کفن سامنے دکھاتا تھا کہ کسی
حالت میں خداوند کریم کی یاد اور موت بھول نہ جائیں، اور یہ تو بلبن جیسے نیک اور پارسا بادشاہ
کی حالت ہے۔ اکبر جو بڑا امجد اور بے دین گذرا ہے۔ اپنی سلطنت اور حکومت کے استحكام کیلئے
ایک ایسا دین اس نے بنایا جو عجیب و غریب معجون مرکب تھا۔ تاکہ سب مذاہب والے خوش
رہیں ایک ایسا ڈرن دین بنایا جس سے آج کے بے دین بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ تراکرنے

پائیدار حکومت کی امیدیں، ایک مخلوط مذہب کی داغ بیل ڈال دی جو وید، گنتھ، بائبل، انجیل اور قرآن وغیرہ سب کا مجموعہ تھا کہ کسی کو شکوہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ گویا باسماں اللہ اللہ بابرہن رام رام کے مصداق تھا۔ الغرض اسکی لادینی اور گمراہی کی مثال نہیں ملتی۔ مگر پھر بھی جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے اسے قراور برزخ کی تنہائی اور تاریکی کا فکر دانگبر ہوا۔ داغ پر ایک باریہ تصور ایسا چھایا کہ نیند اچاٹ ہو گئی، وزرا نے اس کا فکر اور پریشانی دور کرنے کی ترکیبیں سوچیں اس کے ایک وزیر بیربل نے تسلی دینا چاہی اور کہا کہ بے غم اور بے فکر رہو، مسلمان کہلاتے ہو تمہاری قبر میں حضور اقدسؐ کے انوار برکات کی روشنی پڑتی رہے گی تو تمہیں وحشت نہ ہوگی۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ اکبر واقعی اس نور اور برکت کا مستحق ہو سکے گا یا نہیں؟ صرف یہ مقصد ہے کہ اس وقت اکبر جیسے بے دین کو بھی آخرت کی فکر ہوتی۔ مگر آج تو اس تصور کو بالکل پس پشت ڈال دیا گیا ہے اور اس پر ایمان بھی بہت ہی کم لوگوں کا رہ گیا ہے۔ یمن نے عمر بھر کفن سامنے رکھوایا خادم کو حکم تھا کہ تہجد کے وقت جگایا کرو، نہ اٹھو تو چار پائی اٹا دیا کرو کہ کہیں تہجد قضا نہ ہو جائے۔ تو یہ چند حضرات تاریخ کے روشن ستارے ہیں۔

دین کی حفاظت حکومت اور دولت سے دکرانے میں کیا حکمت ہے؟ عموماً دین کی خدمت خدا نے حکومت اور اقتدار کے ذریعہ نہیں کرائی، اور اس میں ایسی ہی حکمت ہے جیسی کہ بیت اللہ شریف کا حجاز جیسے خشک اور لقی و دق صحراء میں واقع ہونے کی ہے۔ آج عشاق ہزاروں روپے خرچ کر کے مکہ جاتے ہیں، اگر وہ خط باغات کا ہوتا نہریں اور چشمے بہتے پھول اور مرغزار ہوتے، یورپ کی طرح تفریح کا ہاں ہوتیں تو اقوام عالم کہتیں کہ مسلمان سیر و تفریح کے لئے وہاں جاتے ہیں مگر وہ تو وادی غیر ذریعہ (بن کھیتی زمین) ہے نہ سبزہ ہے نہ سیر و تفریح کا سامان خالص اللہ اور اس کے گھر کی خاطر لوگ جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی دوسری قوم اللہ کی خاطر اتنی بڑی تعداد میں کہیں جمع نہیں ہوتی تو اگر دین کی حفاظت خدا نے امراء حکام اور دولتمندوں سے کرائی ہوتی تو مخالفین اسلام طعنہ زنی کرتے کہ یہ دولت اور قوت کے کرشمے ہیں حکومت اور اقتدار اسکی پشت پر ہے۔ تو خدا نے بتلادیا کہ صرف میں ہی اسکی حفاظت کرنے والا ہوں :

انا نحن نزلنا الذکر وانا له
بیشک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اسکی

لحافظون۔ حفاظت کرنے والے ہیں۔

قرآن کی حفاظت | بائبل کی پشت پر سارا یورپ ہے مگر ایک نسخہ کا محافظ بھی نہیں اور

نہ انجیل کا ایک ایسا نسخہ موجود ہے جس پر سارے عیسائیوں کا اتفاق ہوا اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے عرصہ بعد ہی سینکڑوں نسخے رائج ہوئے۔ پھر مروجہ چار انجیلوں کا انتخاب بھی عجیب طرح سے ہوا، کہ ساری انجیل کو ایک بیزپر رکھ کر ہلایا گیا، جو گر گئیں وہ ساقط الاعتبار ہوئیں، اور جو چار نسخے باقی رہ گئے وہ قابل عمل سمجھے گئے۔ جس کتاب کا انتخاب ایسی مضحکہ خیز قرعہ اندازی سے ہوا ہو اس کا مقابلہ قرآن کریم سے کب کیا جاسکتا ہے۔ آج بھی الحمد للہ اس مختصر سی مجلس میں بیس تیس حافظ قرآن موجود ہوں گے اور یہ اس لئے کہ حکمِ املاکین نے خود اسکی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔

محفوظ چیز کی پناہ لینے والے محفوظ رہتے ہیں | جب قرآن پاک محفوظ رہے گا تو اس کے دامن میں ہوا جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے۔ آج اگر سارے ملک پر بمباری ہو ملک کی کوئی جگہ محفوظ نہ ہو اور حکومت وقت اعلان کر دے کہ اس پشاور کو ہم نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اس پر کوئی ہم نہ لگا سکے گا تو اگر باہر کے رہنے والے لوگ اپنی حفاظت پائیں تو اس کا علاج یہی ہوگا کہ سب لوگ اسی شہر میں آجائیں۔ گویا محفوظ رہنے کے لئے محفوظ جگہ میں ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن پاک جو محفوظ ہے اور جسکی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس کے دامن میں جو آجائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔

قرآن پاک کا مقابلہ ناممکن ہے | جس طرح اللہ کی مخلوقات مثلاً آسمان زمین چاند سورج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اسی طرح ایک چیز پیدا کر کے کھڑی کر دیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، جب قرآن کریم خدا کی صفت ہے تو اس کا مقابلہ بھی ناممکن ہے چودہ سو سال گذر گئے ہیں مگر ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت تلا دو جس میں حضورِ اقدس کے بعد کسی قسم کی تبدیلی آئی ہو۔ کوئی دشمن اور مخالفت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خداوندِ کریم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جس شکل میں اسے نازل فرمایا وہی الفاظ ہوئے ہیں۔ اس طویل عرصہ میں کتنے انقلاب آئے، پاکستان تو اب قائم ہوا، تاتاریوں کا فتنہ چنگیز اور ہلاکو کی فتنہ سامانیوں کی مثال نہیں ملتی، چین جن کر علماء اور صلحاء کو انہوں نے ختم کیا، اسلامی آثار اور معابد متا دیئے۔ قرآن کریم کے نسخے اور اسلامی علوم کے ذخیرے درباؤں میں ڈبوئے اور حجاج بن یوسف نے ایک لاکھ سے زائد علماء و صلحاء تابعین اور حفاظ قرآن کو قتل کیا، انگریز سارے عالم اسلام پر چھا گیا۔ مگر قرآن پاک کی حفاظت خدا نے اس پر سے غرہ میں کی۔ اس نے جو حفاظت کا وعدہ کیا تھا اُسے پورا کیا۔

رہتے، کسی نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ کیا خبر غفلت میں کوئی ایسی بات منہ سے نکلی ہو جس سے ایمان اور اعمال سب کچھ ضائع ہو چکے ہوں۔ — الغرض خدا کا کلام خدا کی صفت ہے خدا اور اسکی صفات باقی ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کیا وہ بھی باقی بن گئے۔ —

قرآن کے انوار و برکات کا مشاہدہ | صاحب کشف بزرگوں پر جب اس کے برکات و انوار کا انکشاف ہوا تو انہوں نے قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنالیا۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ نے قرآن مجید کے دس دندریں اور ترجمہ و تفسیر کو عمر بھر اپنا مشغلہ بنایا تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو صاحب کشف بزرگ تھے، حدیث رسول کے عاشق تھے، وصیت فرمائی تھی کہ وصال کے وقت حدیث کی تلاوت کرتے رہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غالباً انہوں نے اپنا کشف بیان کیا کہ شاہ عبدالقادر مرحوم کی تدفین کے وقت چاروں طرف سے ۱۴ میل کے رقبہ سے عذاب قبر اٹھایا گیا۔ ایک شاہ صاحب کی برکت سے اتنا فائدہ ہوا اور اسکی مثال ایسی ہے کہ یہ بجلی کی روشنی ہے، یہ بجلی کا نیکھا پل رہا ہے کسی خاص آدمی کے لئے مگر فائدہ اوروں کو بھی پہنچ رہا ہے۔

شیخ الہندؒ اور مولانا احمد علیؒ کی مثال | ہمارے استاذ الاستاذ حضرت شیخ الہندؒ سے زندگی بھر کی سب سے زیادہ قابل قدر دینی خدمت کے بارہ میں دریافت کیا گیا کہ جس سے آخرت کی نجات کی امید وابستہ ہو تو فرمایا کہ میں نے حضرت شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کو با محاورہ کر دیا ہے، یہ اس بزرگ کا ارشاد ہے جس کے مساعی جمیلہ کی بدولت آج ہم آزاد ہیں، انگریزوں نے کہا کہ اگر ہم انہیں جلا بھی دیں تو ان کی راکھ سے بھی برطانیہ برباد کی آواز آئے گی۔ رولٹ کمیشن کی رپورٹ نے ساری بغاوت کو حضرت شیخ الہندؒ کی کارروائی قرار دی ہے۔ مالٹا کی اسارت، اللہ کی راہ میں جہاد اور تکالیف یہ سب خدمات جمیلہ اور قابل نجات اعمال تھے۔ مگر پوچھنے والے کے جواب میں آنسو جاری ہوئے اور فرمایا مجھ جیسا مجبور و ناتوان کیا خدمت دین کر سکے گا۔ — ہاں مگر حضرت شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کی تسہیل کی ہے اور اسی خدمت کو نفل میں دبا دے خدا کے ہاں حاضر ہوں گا۔ اسی طرح حضرت مولانا احمد علی صاحب مرحوم شیخ التفسیر لاہوریؒ کی مثال آپ کے سامنے ہے، چالیس پچاس سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب ہمارے دارالعلوم حقانیہ کے بعض فاضلین "علم دورہ حدیث سے فارغ ہو کر وہاں درس میں شرکت کرتے تو جبہ حدیث پوش ہو کر دعا میں بیٹھتے۔ —

درس میں ایک ایک طالبِ علم بڑھنے سے خوش ہوتے۔ اور قرآن کی خدمت نے ان کو کیسا دوام بخشا کہ دساں کے بعد قبر مبارک کی مٹی سے عجیب خوشبو لاکھوں لوگوں نے محسوس کی دس بیس دن بعد میں نے خود جا کر قبر مبارک کی مٹی سونگھی اور ایک عجیب کیفیت پائی ہے

جمالِ ہنشیں در من اثر کرد
وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

امام بخاریؒ کے مزار سے ۶ ماہ تک خوشبو آتی رہی جو کہ حدیثِ رسول کی برکات کا ظہور تھا۔ لوگ قبر کو بھرتے تھے اور وہ پھر خالی ہو جاتی تھی۔ آخر لوگوں نے دعا کی تو اس کرامت کا ظہور بند ہوا۔
آیت کی تشریح | اب مختصراً اور تبرکاً جو آیت ابتداء میں پڑھی گئی ہے۔ اسکی تشریح کرتا ہوں۔

یسبح للہ ما فی السموات وما فی الارض۔ خدا کی پاکیزگی اور تقدیس کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے کہ وہ ہر غیب اور نقص سے پاک ہے۔ منع الکلمات ہے، سارے عالم کے کلمات اسی سے ہیں، جہاں کہیں علم ہے یا طاقت ہے اور شجاعت ہے جو بھی خوبی پائی جاتی ہے، یہ اُسی کی کرشمہ سازی ہے، چاند اور سورج اور ستاروں کو یہ حسن کس نے دیا۔ اور کس نے انہیں پیدا کیا؟ کافروں کو بھی اعتراف ہے کہ خدا نے پیدا کیا۔

ولئن سألنہم من خلق السموات والارض لیسقولن اللہ۔ اگر ان مشرکین سے تو پوچھ لے کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کئے، تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے۔

یوم الميثاق کا سبق | آج کیونرم پھیل رہا ہے، دہریت کا پرچار ہے، مگر واللہ العظیم جو سبق ہمیں یوم الميثاق میں دیا گیا ہے دلوں میں بے اختیار سمایا ہوا ہے وہ سبق الست بربکم کا تعجب خداوند تعالیٰ نے تمام مخلوق سے دریافت کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں۔ انت ربنا بیشک تو ہمارا رب ہے۔ یہ ایمان کی چنگاری ایسی دہی ہوتی ہے، جیسا کہ ہیرا یا انگارہ راکھ میں دب جاتا ہے مگر ذرا سی ہوا لگے تو پتک اٹھتا ہے اور انگارہ جلنے لگتا ہے۔ روس میں مخالف خدا تحریک کا بڑا میڈر جب مرنے لگا تو اس کے منہ سے بے اختیار خدا کا نام نکلا آج بھی یہ لوگ خدا سے ہٹ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبوداتِ باطلہ کی کسی نہ کسی شکل میں پرستش کر رہے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے رہنماؤں اور اپنی تحریک کو انہوں نے خدا اور مذہب جیسا مقام دیا ہوا ہے جس سے وہ اپنی روحانی تشنگی کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔
مصیبت میں ہر شخص خدا کی طرف لوٹتا ہے | فرعون عمر بھر خدائی کا دعویٰ کرتا رہا مگر جب موت آئی تو آمین لا الہ الا الذی آمینت بہ بنو اسرائیل کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس

رب پر جو موسیٰ اور ارون کا رب ہے، مگر فرشتہ نے منہ میں کچھ ٹھونس دیا کہ اب ایمان لانا ہے، اس سے قبل تو تو بڑا سرکش اور نافرمان تھا۔ پچھلے دنوں ذراتِ زلزلہ آیا تو ساری سرکشی اور نافرمانی اور ساری ہملیٰ ختم ہو گئی۔ ہر شخص پیشانی کے بل زمین پر گر پڑا اور سجدہ میں اللہ کو پکارتے لگا، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں لوگ خدا کے سامنے گڑ گڑا نہ رہے ہوں تو یہ ہے خداوندِ کریم کا تسلطِ دلوں پر۔ اور ہر دہریہ رنے کے وقت ایمان لانے لگتا ہے۔ مگر اس وقت کا ایمان لانے لگتا ہے۔ مگر اس وقت کا ایمان ناذر نہیں دیتا۔ تو خدا کے وجود کا علم ہمیں یوم المیثاق میں دیا گیا، سب کے ارواح نے پکار کر ربوبیت باری تعالیٰ کا اعتراف کیا اب مسلمان تو خوشی اور مرضی سے اور کفار اور فساق سختی کے وقت اس کا اعلان کرتے ہیں۔ مگر ایمان خوشی کا معتبر ہوگا، اختیار اور مرضی کا موجبِ نجات ہوگا۔ تو یہ خدا کی قدرتِ کاملہ کا ایسا نمونہ ہے جس سے انکار کرنا جاہل کا کام ہے۔

کائنات کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ | یہ جو آیت میں ارشاد ہوا کہ عرش سے نیکو فرش تک کائنات کی ہر چیز خدا کی پاکیزگی کرتی ہے کہ خدا ہر عیب سے منزہ ہے اور ہر چیز میں ناسی زندگی ہے اور اس کے مناسبِ علم ہی ہے۔ بخداوند علمِ مصلوتہ و تسبیحہ۔ کائنات کی ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے۔ اور آت کی ساتین اسلام کے دیگر اصولی مسائل کی طرح اس بات کی بھی تائید کر رہی ہے کہ ہر چیز میں ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ فرد کی آگ کو خدا نے خطاب کیا اے آگ ابراہیم کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ بحیرہ قزقم کو خطاب ہوا کہ پھٹ جا تو، فوراً پھٹ گیا، اگر انہیں اور آگ، علم اور زندگی نہ ہوتی تو خدا کا حکم کیسے سنتے۔ اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات | انوس کہ آج ہماری نظر صرف آلات اور اسباب پر رہ گئی ہے۔ مذہب اور غیبی باتیں دوسرے درجہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر خدا کی مدد نہ ہو اور صرف آلات و اسباب ہوں تو یہ کچھ بھی کار نہ ہو سکیں گے۔ آلات اور اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول ۱ کن فیکون ۲ اس کا حکم یہ ہے کہ جب چاہے کسی چیز کا ہونا تو کہہ دیتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔

دیوبند کے طالبِ علمی کے زمانے میں ایٹم بم اور سائنسی ترقیات کے حالات سن کر کچھ حیرانی ہی ہو جاتی تھی کہ اب مسلمان کیسے نفع پائیں گے۔ اسی اثنا میں قیامت سے پہلے

قسطِ ظنیہ کے فتح ہونے کی حالت پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ اشد اکبر کے ایک نعرہ سے سارا قلعہ گر جائے گا، تو شبہ رنج ہوا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ ایک نعرہ گیر اس لاکھ ہوں کا کام دے سکتا ہے۔ اور اس زمانہ میں کیا ان چیزوں کا ظہور نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، مگر ایمان کامل کی ضرورت ہے۔

ہمارے کٹ کر ہم ہرگز ترقی نہیں پا سکتے | مسلمانوں کو خدا سے کٹ کر دیگر قوموں کی صف میں گھڑا کر کے سے ہرگز یہ قوم ترقی نہیں پا سکتی۔ ٹھیک ہے ترقی کرتے رہو مگر دوسری طرف اپنے مقصد تخلیق کو مت بھولو۔ ایک طرف فرعون کی ساری طاقت اور ترقی، دوسری طرف حضرت موسیٰ کی ایک لامحی نے سمندر میں راستے بنا دیئے۔ مڑکیں بن گئیں، خشک بھی ہو گئیں، دریا بچے بھی لگ گئے۔ تازہ ہوا اور روشنی بھی آ رہی ہے۔ ایک راستہ والے دوسرے راستہ والوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ حق ایک لامحی عصائے موسیٰ کی سائیں، ادھر فرعون کی ساری سائیں اور ترقیاتی منصوبے، ساری قوت، سارا نظام پلک بچکنے میں ختم ہوا۔ الغرض ساری کائنات خدا کی عبادت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ پھر ان عظیم اجرام کائنات کے مقابلہ میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کہ آسمانوں میں چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جو اللہ کی بندگی میں مشغول فرشتوں سے خالی ہو، سوئی رکھنے کی جگہ نہیں۔ آسمان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے بوجھل ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ ان زمینوں میں ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کیا یہ کافر بھی خدا کی تابعداری پر تکوینی طور پر مجبور نہیں ہیں؟ خدا کے حکم سے وہ بیمار ہوتا ہے، مرتا ہے، بچ نہیں سکتا، سر میں درد ہوتا کر اُسے لگتا ہے، کھانا نہ دے تو نہیں دے سکتا۔ اسکی موت وحیات، عزت اور ذات اُسی کے اختیار میں ہے۔ مگر اس کی بد قسمتی ہے کہ کسب و اختیار کے درجہ میں جو چیز حق اُس کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔

صفات کی ترتیب اور باہمی ربط | اللہ خدا شہنشاہ ہے حاکم ہے۔ القدوس ظلم سے پاک ہے اس جیسی بادشاہت کہیں بھی نہیں۔ مگر اس کی شان ہے کہ فدہ برا ظلم نہیں کرتا۔ مقدس اور پاک ہے۔ عزیز علیہ کمال ہے۔ ایک آن بسط میں یہ ساری کائنات ٹٹا سکتا ہے۔ سمندر کو حکم دے کہ پیڑوں ہو جا، تو پھر ک اٹھے، زمین پھیل جائے۔ آندھی کو حکم دے کہ سارے پہاڑوں کو اٹھا کر دنیا پر پھیلا دے، کوئی اُسے اپنے ارادہ سے روک نہیں

سکتا، الحکیم۔ حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم بغیر حکمت اور فائدہ کے نہیں۔

چار صفات یہاں بیان ہوئیں اور جب وہ ہر عیب سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے تو اس کے قانون، احکام، کلام اور تمام ہدایات میں بھی کوئی عیب اور نقص نہ ہوگا۔

قرآن کو خواہشات کا تابع بنانا | آج بدقسمتی سے مسلمان یا تو سرے سے اس کتاب سے

بے خبر ہیں اور جو قرآن قرآن کرتے ہیں ان میں سے بھی بعض کا نعرہ ہے کہ مآ کا قرآن چھوڑ دو، گویا مقصد یہ ہے کہ یہ تو خدا کا قرآن ہے اسے چھوڑ دو۔ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن گھڑ لو مگر صاف کہہ نہیں سکتے تو ملا پر اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ اور چاہت ہیں کہ قرآن تو انہیں مگر اس کے احکام نہ مانیں کہ یہ احکام سود، شراب، جوا کی حرمت اس زمانہ میں نہیں چل سکتے، انہیں بدل دو۔

حالات اور ظروف کے سانچہ میں انہیں ڈال دو۔ حالانکہ بدلی جاتی ہے وہ چیز جس میں نقصان ہو۔ جیسے حکیم اور ڈاکٹر کے نسخوں میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا خدا کے کلام میں نقص ہے؟ معاذ اللہ کہ اس میں ترمیم ہو اور ترمیم کا حق بھی ہر ایرے غیرے کو ہو۔ جس جس نے چند روز کسی یہودی یا عیسائی کی شاگردی کی ہو، انگریز سے شرف تلمذ حاصل کر چکا ہو اسے قرآن میں ترمیم کا حق دیا جاوے۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ عہد جاہلیت ہی کی نقالی ہے کفار نے حضور سے اس قسم کی خواہشات کا اظہار کیا کہ بعض احکام زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے انہیں ذرا سا بدل دو، خداوند تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ کہہ دیجئے :

ما یكون لی ان ابدلہ من تلقا
مفسی ان اتبع الا ما یوحی الی

مجھے یہ حق نہیں پہنچا کہ اسے اپنی طرف سے
بدل دوں۔ میں اسی چیز کی پیروی کروں گا جسکی

مجھے وحی ہوتی ہو۔

تبدیلی تو وہ شخص کر سکتا ہے جس کا علم اور قوت اللہ سے زیادہ ہو، صدہ ملکیت یا ڈپٹی کمشنر یا کسی کمشنر کے حکم کو کوئی جنگی نہیں تبدیل کر سکتا۔ بہر تقدیر بے عیب ذات کا کلام اور دستور بھی بے عیب ہوتا ہے۔ اس لئے اس قرآن کی ہر دفعہ، ہر آیت، اور ہر حکم بے عیب ہے۔ تو اسے تبدیل کرنے کی بجائے زانو تہ کر کے اور سر تسلیم خم کر کے اسے مان لو۔ جب وہ الملک ہے، بادشاہ ہے۔ تو کیا ایسا ملک کہیں ہے جہاں بادشاہ ہو اور حکم یا قانون نہ ہو اور جب ہم سب اس کی رعایا ہیں تو ہمارے لئے بھی کوئی قانون ضروری ہے، اور وہ ہے قرآن، اور پھر اتمام حجت کیلئے ساری دنیا کے کونے کونے میں اس آواز اور قانون پہنچانے

کا بھی عیسیٰ انتظام ہو رہا ہے۔ ابتدائی صدیوں میں ایک ایک درس میں ہزاروں دوات قلم گنتے جاتے تھے۔ مگر جب آج شوق نہ رہا تو خدا نے ریڈیو، اخبار، ٹیلی ویژن کے ذریعہ اس کے پہنچانے کا انتظام کر دیا کہ وہ القذوفس ہے یعنی خاتم نہیں ہے۔ کہ بغیر نوٹس اور آرڈر جاری کئے کسی کو پکڑے اور اگر کوئی کہے کہ میں تو قوت اور طاقت والا ہوں، مجھے قانون ماننے کی کیا ضرورت ہے، قانون کی گرفت سے بچ جاؤں گا۔ تو فرمایا العزیز کہ وہ زبردست قوت والا ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں ملتی۔ سب پر زور آور ہے۔ قوم صالح شود عاد فرعون اور ابھی ابھی اس زمانہ کے فرعون امریکہ کو ویٹ نام میں ختم کر دیا۔ سکندر مرزا اور غلام محمد کو ختم کر دیا۔ پھر اگر کوئی کہے کہ ہم تو عرصہ سے بد عملی اور نافرمانی میں مبتلا ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، مگر ہمیں ترک پڑا نہیں جانا۔ تو فرمایا الحکیم وہ حکیم ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ ہدایت دی جائے۔ وہ حکیم اور بردبار ہے۔ گرفت میں ڈھیل دیتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپے اور پھر ہرم کا موقع دیا کہ اب تو قبر کے کنارے پر کھڑے ہو، اب تو کچھ بندگی کرو۔ پس ایسی ذات قدسی صفات کی طرف سے ہے یہ کتاب تو اتنی بڑی نعمت کی بے قدری اور ناشکری کا انجام کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہِ ہدایت پر چلنے کی توفیق دے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

وفاق

ان اقدار کے فروغ کا علمبردار ہے، جو آپ کو دل و جان سے عزیز ہیں۔ پاکستان کا ممتاز روزنامہ جو ان تمام آلائشوں سے پاک ہے جن سے آپ اپنے افراد خاندان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔

تازہ ترین خبروں اور شائستہ مواد کے

مطالعہ کے لئے وفاق پڑھئے

سالانہ چندہ ۴۵ روپے۔ ششماہی ۲۳ روپے۔ سہ ماہی ۱۲ روپے

جنرل منیجر روزنامہ وفاق۔ ۵۱۔ میکلوڈ روڈ۔ پوسٹ بکس ۶۱۵۔ لاہور

اشتراکیت اور سرمایہ ارانہ نظام

پر

ایک اصولی سیاسی نظر

اشتراکیت اور سرمایہ داری ایسے دو نظام ہیں جو مادی تہذیب کے فرزندِ ناخلف ہیں۔ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے چونکہ سرمایہ داری پہلے وجود میں آئی اور اشتراکیت اس کے بعد، لہذا سرمایہ داری مادہ تہذیب مادی کا بڑا بیٹا ہے، اور اشتراکیت چھوٹا، ناخلف ہم نے اس لئے کہا کہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود آپس میں برادرانہ سلوک نہیں رکھتے بلکہ آپس میں برسرِ پیکار ہیں، اور ان کی باہمی جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہیں اور یہ دونوں فرزند اپنی مادہ شفقہ یعنی مادی تہذیب کے حق میں بھی ناخلف ہیں کہ مادی تہذیب جو کچھ مادی راحت و آسائش کا سلطان ہوا کرتی ہے اور طویل محنت و مسلسل جدوجہد سے جو کچھ تعمیر کرتی ہے، یہ دونوں فرزند یا ان کی اولاد اور پیر و کارِ عالمگیر جنگ برپا کر کے اس کو بھسم کر دیتے ہیں، اور ماں بیٹوں میں تعمیر و تخریب کی جنگ جاری ہے۔ لیکن تاہنوز ماں اور بیٹوں کی اس جنگ میں قطعی فیصلہ نہ ہو سکا تاہنوز نہ بیٹے پوری طرح تباہ ہوئے اور نہ ماں کا خاتمہ ہوا۔ شاید مستقبل قریب میں مادہ تہذیب مادی کی اولاد نے جس فیصلہ کن جنگ کے لئے تیاری کی ہے اور ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائیلی نظام سے لیس ہوگئی ہے۔ اس سے آخری فیصلہ ہوگا اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری جنگ میں نہ کوئی فاتح ہوگا، نہ مغلوب بلکہ فریقین جنگ دونوں فنا ہو جائیں گے۔ اور مادہ تہذیب اپنی ناخلف اولاد سمیت فنا ہو کر رہے گی۔ یہ

پیشین گوئی اگرچہ بل از وقت ہے لیکن وقت بتا دے گا، کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا، وہی صحیح نکلا۔
اقبال مرحوم کا بھی یہی اندازہ ہے۔

تہذیبی تہذیب اسپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جوشاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا

اب تہذیب جدید کی حالت نزع اور جان کنی کا وقت ہے۔ لیکن اس قریب الموت تہذیب پر عاشقوں کا اس قدر هجوم ہے کہ عالم اسلام کا جدید عنصر اس بستر مرگ پہ پڑی ہوئی تہذیب کے اپنانے کے لئے سخت بے چین ہے۔ اور اس کے لئے اپنے تمام تاریخی ورثہ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔ میرا روئے سخن تہذیب جدید کے اپنانے کی طرف ہے نہ کہ ہنر جدید کے اپنانے کی طرف کہ وہ خود مسلمانوں کی بقا کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اور اسلامی تعلیم کے زاویہ نگاہ سے "سلمان جہاد" میں شامل ہے۔ جو فرض ہے، لیکن تہذیب جدید اور ہنر جدید کا فرق ایسا ہے جس کو ہمارا عنصر جدید نہیں سمجھتا اور اسکی وجہ سے تقریباً تمام عالم اسلام میں قدیم و جدید کی جنگ جاری ہے۔ اور اسی نامعقول جنگ کا نتیجہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت مضبوط اور پائیدار نہیں بکاش! کہ اباب کالج اور اباب مدارس ان دو مختصر لفظوں کا مطلب کسی وقت بھی سمجھ جائیں اور دونوں قوتیں ان دونوں مقاصد کے لئے مستحق ہو کر کام کریں۔

۱۔ ایک طرف تہذیب جدید کی ایک ایک برائی کے خلاف قدیم و جدید علوم کے ماہر متفقہ اقدام کریں۔

۲۔ دوسری طرف دونوں مل کر ہنر جدید کی تحصیل کے لئے جدوجہد کریں۔

تاکہ مسلمانوں کی بدقسمتی کا خاتمہ ہو اور جذباتی و حیوانی زندگی سے الگ ہو کر، باہمی جنگ و جدال ختم کر کے دین و عقل کی روشنی میں ہر دو دائرہ کار میں متفقہ اقدام کریں۔ پہلا دائرہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کا اور دوسرا دائرہ مغربی ہنر کی تحصیل کے لئے جدوجہد کا۔ اگر فریقین ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو فکری انتشار اور تضاد عمل کا فوراً خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اباب اقتدار بھی اسلام کے تہذیبی ورثہ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ حال ہی میں مشرقی پاکستان کے گورنر نے مغربی تہذیب کی مصرت رسائی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر زور دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس انتشار کی بڑی ذمہ داری ان چند افراد پر ہے، جو فتنہ استشراف کے شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فکری و عملی وحدت پیدا نہ ہو۔ اور کسی وقت بھی وہ طاقت ور نہ بن

سکیں تاکہ سامراجیوں کا وہ فکری مقصد حاصل ہو جس کے لئے وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔
 مذکورہ مشورے پر عمل کرنے سے زبان و قلم کی جنگ ختم ہو جائے گی اور ایک ایسا مثالی مضبوط اسلامی
 معاشرہ وجود میں آجائے گا جو مادی اسباب ترقی اور روحانی قوت دونوں کا جامع ہوگا۔

مغربی تہذیب کا اسلامی مخالفانہ داخلہ | یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مغربی تہذیب
 کو اسلامی ممالک میں ناقحانہ کیوں نہ مائل ہوئی، جس سے اسلام جیسے دین فطرت کا چہرہ سو
 سالہ ورثہ دم بہ دم ہو گیا۔ اس کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اپنی
 پوری تاریخ میں صرف تین محرکے پیش آئے جو بنیادی ہیں۔

اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے ٹکڑ | پہلا محرک اسلام کی پہلی صدی ہجری میں دنیا کی دو
 عظیم الشان تہذیبوں، ایرانی اور رومی سے ٹکڑ لینے کا محرک تھا۔ جس میں اسلامی تہذیب مشرق و مغرب
 کی دو عظیم قوتوں اور تہذیبوں سے نبرد آزما ہوئی۔ یعنی ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب سے جہاں
 تک مادی اسباب کا تعلق ہے، مذکورہ ہر دو قومیں ہر قسم کے سامان سے لیس تھیں لیکن ان کے
 افکار و نظریات اور تہذیبی زندگی میں جان نہ تھی۔ اسلام نے اپنے فرزندوں کو افکار عقائد و اعمال
 کا وہ استحکام بخشا تھا جس کا جواب ان کی حریت قوتوں کے پاس نہ تھا۔ ثقافت و اصل عقائد و
 افکار اور سیرت و کردار کی پختگی کا نام ہے جس سے پیدا شدہ جوش و شعل اور العزمی کے آگے کوئی
 قوم نہیں ٹھہر سکتی، نہ گمانے بجانے، رقص و سرود اور عیاشانہ زندگی کا کہ جس سے اس مذکورہ بلند
 اوصاف انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور زمانہ پن اور مشقت گیرین جذبہ اجرتا ہے۔ اس ٹکڑ کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب نے ان دونوں تہذیبوں کو شکست دی اور ان کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر
 کے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں ان کو ایسا رنگ دیا کہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں
 وہی اسلامی رنگ باقی ہے۔

اسلامی تہذیب کی تاریخی تہذیب سے ٹکڑ | دوسرا محرک ہلاک اور پگلیز کا حملہ تھا جس نے
 اسلامی ثقافت سے ٹکڑ لی۔ یہ دوسرا محرک ایسا تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اسلامی ثقافت کے
 عمیق اور گہرے اثرات باقی نہیں رہے تھے۔ ایک حد تک عوم تھے لیکن ایمانی قوت کمزور ہو
 چکی تھی۔ اسلامی اعمال و فتن و فحش اور عیاشی و راحت پسندی کی وجہ سے برائے نام رہ گئے تھے۔
 البتہ صرف اسلامی افکار و علوم ان میں باقی رہ گئے تھے، جن پر ان کا یقین باقی تھا۔ اور بالمقابل ایسی
 قوم تھی جو تعلیم یافتہ نہ تھی اور علوم و فنون سے خالی تھی۔ کوئی فکری تہذیب نہ رکھتی تھی۔ لیکن جوش و شعل

اور اپنے نصیب العین پر اس کو پختہ یقین تھا جو اس وقت کے مسلمانوں میں کمزور ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وحشی اور غیر تعلیم یافتہ قوم مسلمانوں کی تعلیم یافتہ قوم پر غالب آگئی۔ اور اس نے اسلامی حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ لیکن ایک مضبوط ثقافت کے لئے جن پختہ عقائد و افکار اور ان سے متعلقہ علوم کی ضرورت تھی وہ تیار دیوں میں نہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم اگرچہ بظاہر مغتوح ہوئے لیکن بالآخر فاتح ہوئے۔ تاتاریوں کو جب ان فتوحات کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور ثقافت سے روشناسی ہوئی، تو اسلامی تہذیب کے اثر سے ان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہوئی شروع ہوئی اور کعبہ کو دشمنوں میں سے پاسباں مل گئے۔ تیمور اور اسکی اولاد اور عثمانی ترک اسی قوم کے مختلف خاندان ہیں جنہوں نے دور دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلایا اور اسلامی عظمت قائم کی۔

مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکراؤ | تیسرا معرکہ جو اسلام کو پیش آیا۔ وہ مغربی ثقافت

اور تہذیب کا مقابلہ ہے۔ جو انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے شدید تر مقابلہ ہے۔ مغربی تہذیب نام ہے ان افکار و تصورات کا جن کو پوری دنیا میں اہل مغرب چھیلا رہے ہیں۔ اور زندگی کے بود و ماند کے ان طریقوں کا جو ان کی عملی زندگی میں موجود ہیں۔ یہ تہذیب عقلی معیار کے اعتبار سے چاہے جس قدر بھی ناموزوں ہو۔ لیکن اس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی قوت ہے۔ اور تعلیم کا ایک وسیع نظام ہے تصنیفات و تحریرات کے بشمار ذخائر ہیں۔ اقتصادیر اور فلمی دنیا کا ایک ہم گیر مال ہے۔ معاشی اور اقتصادی برتری ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر بین طبقہ کی نگاہ کو خیرہ کر نیوالی ہیں اور اس تہذیب کے علمبرداروں نے خود مسلمانوں کے نژادوں میں ایک بڑی بااثر اور با اقتدار جماعت تیار کی ہے جو اسلامی تہذیب کو فنا کرنے میں خود اہل مغرب سے زیادہ سرگرم عمل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نو آزاد ممالک میں مغربی افکار و تہذیب اور اسلامی تہذیب و افکار کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے۔ اور کسی اسلامی ملک کو استحکام نصیب نہیں ہوتا۔ ہر روز نئے نئے انقلاب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور بظاہر اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا۔ تاوقتیکہ فریقین جذبات چھوڑ کر متفقہ طور پر تدبیر اور عمیق بصیرت سے کام لے کر اس کا صحیح حل تلاش نہ کریں دونوں جانب افراط و تفریط ہے، اور راہ اعتدال کم ہے۔ لیکن تعلیم قدیم کے ارباب تحقیق میں صاحب اعتدال کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن تعلیم جدید والوں میں بہت کم ہیں۔ بلکہ نایاب ہیں۔ یہ بے راہ روی ملت اسلام کے لئے

نہر تائی ہیں۔ استعماری قوتوں کے لئے مفید ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے مسلمان کمزور ہو کر استعماری قوتوں کے زیر اثر آجائیں گے اور مسلمانوں کے پاس مادی قوت تو مقابلہ کم ہے جو کچھ ہے وہ ان کی دینی و روحانی قوت ہے، اس جنگ سے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اور مسلمان استعماری قوتوں کے لئے لقمہ تر بن جائیں گے۔

قدیم و جدید کی کشمکش کا اصلی حل | اصلی حل کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں طبقے اپنے ذہن میں کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تقلید مغرب کے جذبے سے ہٹ کر عقل و بصیرت سے کام لے کر تنقید مغرب کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور اصلی اسلام کی تحریف کو چھوڑ کر تحقیق کی راہ اختیار کرے۔ اور اسلام کو دشمنان اسلام کی تحریروں سے حاصل کرنے کی بجائے اگر ممکن ہو تو خود اس انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اسلام کیا کہتا ہے اور کیا مطالبہ کرتا ہے اس طرح نہ ہو کہ پہلے خود مغربی افکار کے اثر سے اپنے ذہن میں ایک رشتے ٹھہرائی جائے اور پھر اسلام کو ٹوٹ مروڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ مغربی فکر کی ٹھہرائی ہوئی رشتے کے مطابق بننے کے لئے تیار نہ ہو تو پھر یا تو تاویل کے پردے میں اصلی اسلام سے انکار کی راہ اختیار کی جائے یا اسلام کے ابائی دین ہونے کی حیثیت سے انکار کر کے اس کو وقتی قانون قرار دینے کی سعی کی جائے۔ اور اسلام کے چودہ سو سالہ کے عمل اور خارجی و جہد کو پس کاٹنا مانا ان ہستیوں کے علم و تقویٰ اور مجاہدانہ کارناموں سے بنا ہے کہ ان کا ایک ایک فرد اور اسکی علمیت چند مغرب پرستوں پر کیا بلکہ پورے اہل مغرب پر بھاری ہے۔ اور ایسی کروڑوں عظیم ہستیوں کا سمجھایا ہوا، اسلام جس کے نتیجہ میں اسلام نے مراکش سے اندونیشیا اور دیوار چین تک کی غلٹوں کو کافر کر کے اپنی روشنی پھیلانی غلط سمجھ لیا جائے۔ اور اس کے مقابل میں چودہ سو سال کے بعد چند مغرب زدہ مشرور نے دشمنان اسلام سے تعلیم پاکر صحیح اسلام معلوم کر لیا۔ جو قبل ازیں چودہ سو سال میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔ میں تیران ہوں کہ اگر مغرب جو حالت نراش میں ہے۔ اپنی تہذیب اور اس کے لوازمات کے ساتھ ہائیڈروجن کے طوفان فنا میں غرق ہو جائے اور ایک نیا تمدن اور نئی تہذیب پیدا ہو جائے، جو مغربی تہذیب سے یکسر مختلف ہو تو یہ حضرات اپنے تحریریں عمل سے اپنی سائنس تحریفات اور کارروائیوں پر خط تنبیخ کھینچیں گے یا اسلام کو دوسری تحریف کے لئے بانہیچہ اطفال بنادیں گے۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

(اقبال)

ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

عالم حرم مغرب

قدیم تعلیم یافتہ طبقہ میں جو حقیقی علماء ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بدگمانی چھوڑ کر ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ اس لئے کہ حقیقی اسلام کا فہم ان کا ملکہ ہے، کیونکہ اسلام میں برہنیت اور پابائیت کا وجود نہیں کر یہ دونوں نسلی نظریے ہیں۔ اور اسلام ان کا قائل نہیں بلکہ اس لئے کہ ہر فن کے لئے معیاری قابلیت کا وجود ضروری ہے جو قدیم طب کے پاس ہے اور جدید کے پاس نہیں۔ لہذا دونوں طبقوں کے ممتاز حضرات بیٹھ کر اس امر کی تحقیق کریں کہ یورپ کے پاس جو کچھ ہے ان میں سے اسباب ترقی کی کونسی چیزیں ہیں۔ اور جو چیزیں ترقی سے تعلق نہیں رکھتیں۔ اور اسلامی روح کے لئے مضر ہیں، وہ کونسی ہیں؟ اور جو ترقی سے غیر متعلق ہیں لیکن مباح ہیں وہ کونسی ہیں؟ اس طرح تین قسم کی اشیاء کی فہرستیں تیار ہونگی۔

۱۔ ترقی سے متعلق اشیاء۔

۲۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء ممنوعہ۔

۳۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء جو مباح ہیں۔

میں نے ترقی اور اسلام کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے، اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ یورپ کے پاس اسباب ترقی میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اسلام نے اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے حکم نہ دیا ہو۔ اس لئے مغرب زدہ طبقہ کا یہ کہنا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ کہنا کہ ہم مغربیت کو ترقی کے لئے اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا غلط اور بے اصل غوی ہے۔ جیسے ”دو دو نے پانچ“ اس لئے ترقی کے لئے پرانے اسلام کی تحریف کی قطعاً ضرورت نہیں اور نہ یورپی اسلام بنانے کی حاجت ہے۔ بلکہ اسی اصلی اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مادی اسباب کے ساتھ روحانی جوش عمل اور الٰہی ملت میں پیدا ہو۔ اور غیر مسلم ممالک سے درآمد کردہ نظریات سرمایہ داری، سود خداری، صنفی آوارگی، اخلاق کش طرز معاشرت، اشتراکیت، خلا بیناری اور روحانی اقدار کی تباہی سے ملت کو محفوظ کیا جائے اور بے راہ روی اور انتشار انکی دھرت فکر و عمل کو پارہ پارہ نہ کر دے۔

دوسری قسم کی چیزیں جو یورپ کے وہ اجزاء تہذیب ہیں جن کا تعلق ترقی سے نہیں بلکہ اسلام اور حقیقی ترقی کے لئے مضر ہیں۔ ان کو اسلامی ممالک اپنی تہذیب میں سے خارج کرنے کے لئے جہاد کریں۔

اور تیسری قسم جو ترقی سے اگرچہ متعلق نہیں لیکن اسلام میں مباح ہیں، ان کو اختیار کرنے

کی اجازت ہے۔ اس مشترکہ تحقیق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو یورپ کی گناہکاری کو جو ترقی کے لئے مضر ہے، ترک کرنا پڑے گا۔ اور ان کی صنعتکاری کو جو ترقی میں مرثیہ ہے اپنانا ہوگا کہ اس کا حکم تو خود قرآن نے دیا ہے۔ ”واعذ لکمما استطعتم من قوتہ“ ایسی اشیاء کہ جن سے مسلمان طاقتور بن سکتے ہیں۔ جیسے یورپ کے ٹیکنیکل علوم و فنون، ان کو حاصل کرنا مسلمانوں پر اپنی طاقت کی آخری حد تک فرض ہے۔ اگر اقبال مرحوم کے صرف اس کلام کو مد نظر رکھا جائے تو بھی جدید و قدیم کی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔

قوت مغرب نہ از چنگ و رباب نے ز قوی دختران بے حجاب
نے ز سحر ساحرائں لالہ رواست نے ز عریایں ساق و نے از قطع حجاب
محکمى اورانہ از لادینی است نہ فروغش از خط لاطینی است
قوت افزنگ اند علم و فن است اند ہمیں آتش پر آغش روشن است
افسوس ہے کہ ہم نے جدید ایجادات کا نہ تو کوئی قابل فکر سائنس دان پیدا کیا۔ نہ یورپ کی طرح اسلحہ ساز کارخانے بنائے، نہ کوئی مشہور فلسفی اور نہ کوئی ماہر پیدا کیا۔ ہماری ساری قوت تخریف دین اور قدیم و جدید کی جنگ پر صرف ہو رہی ہے۔ اور یورپ کے صنعت و ہنر کی جگہ یورپ کی گناہکارانہ تہذیب کو جزو زندگی بنانے کی کوشش پر ادا دہی کو حیران ترقی پھر رہے ہیں۔ — بہر حال اگر بیرونی ممالک کی تعلیم اس شکل میں حاصل کی جائے کہ وہاں کے وہ علوم جن کو فی الواقع ترقی میں دخل ہے۔ ان میں مہارت پیدا کی جائے۔ لیکن ان کے مادی اور تشکیلی فلسفہ حیات سے پرہیز کی جائے تو قوم روحانی اور مادی قوتوں سے برابر ہوگا۔ ہم اگر مادی علوم میں کتنی بھی کوشش کریں پھر بھی یورپ کی نسبت ان علوم میں ہماری حیثیت ثانوی ہوگی، لیکن اگر ہمارا دینی اور روحانی جذبہ محفوظ رہے۔ بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تو مادی پہلو کی جو ناگزیر کمی ہے، اس کا تدارک ہمارے روحانی جذبہ کی قوت سے ہو جائے گا۔ اور ہم اپنے اسلام کی طرح اپنی کمزور مادی قوت اور خالق روحانی اور اخلاقی قوت سے اپنے سے بڑی مادی قوت کو شکست دے سکیں گے۔ جیسے ستمبر ۱۹۶۵ء کی جنگ میں ہم نے محض ایمانی قوت کے بل بوتے پر اپنے سے فائق تر مادی قوت رکھنے والے ملک جہارت کو شکست دی لیکن اگر ہم ایک طرف مادی قوت میں بھی کمزور رہے اور دوسری طرف یورپ کے ملحدانہ افکار اور اشتر اکیت کے ایمان موذی نظریات نے ہماری یہی ایمانی قوت کو بھی کمزور کر دیا۔ تو اس قوت

پاکستان کی حفاظت کس چیز سے ہوگی۔ بالخصوص جب کہ پاکستانی علاقوں کو انتشار سے بچانے کے لئے واحد ذریعہ صرف اسلام ہے۔

اسلامی وحدت نہ صرف پاکستان بلکہ تمام مسلمان ملکوں کی حیات و ترقی اور حفاظت کا لازمی اسلامی ہلاک کے قیام میں منحصر ہے، اگر امریکہ کی موجودہ شکل میں وہاں کی تقریباً پچاس ریاستوں کا اتحاد ہو سکتا ہے اور سوئیٹ یونین کی شکل میں تقریباً بائیس ریاستوں کی متحدہ قوت بن سکتی ہے۔ اور دولت مشترکہ کے تحت سات آٹھ حکومتیں باوجود تہذیبی، مذہبی، علاقائی اور نسلی اختلافات رکھنے کے ایک دولت مشترکہ کی تنظیم میں آ سکتی ہیں، تو تمام ممالک اسلامیہ جن میں دینی، تہذیبی اور تاریخی اسباب وحدت موجود ہیں اور زمانہ سابق میں ایک اسلامی حکومت (خلافت) کی وحدت سے منسلک بھی رہے ہیں۔ کیا ان کی یونین یا دولت مشترکہ کا بن جانا ناممکن ہے۔ جبکہ ان میں بہت بڑی حد تک جغرافیائی اتصال بھی ہے۔ اگر مسلمانوں نے زمانے کے انقلابات سے سبق سیکھ لیا اور یہ وحدت قائم ہوگئی، جس میں اندرونی طور پر تمام ممالک آزاد ہوں اور تبدیلیج، امور خارجہ، دفاع، نصاب تعلیم، قانون، تجارت اور اسلامی اصولوں پر مشترکہ بنک جیسے امور اپنے آپ کو ایک مرکزی قوت سے منسلک کر دیں تو یہ اسلامی یونین تمام عالمی قوتوں میں اول نمبر کی قوت بن جائے گی۔ اور عالمی امور میں اس کی رائے فیصلہ کن ہوگی اور ان ممالک کے تمام مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بلکہ مغربی اور مشرقی ہلاک کے تصادم اور تباہ کن جنگ کو روکنے اور امن عالم قائم کرنے میں یہ ایک موثر قوت ثابت ہوگی جسکی بڑی دلیل عالمی اعداد و قوت کی پہلی چیز عددی برتری ہے۔ روزنامہ کوہستان ۲۰ دسمبر ۱۹۶۵ء کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی عالمی تعداد ۵ کروڑ اور ایک ارب کے درمیان ہے۔ لیکن عیسائیوں کی صحیح اعلیٰ تعداد پورے عالم میں ۲ کروڑ ہے۔ کینڈیش مت جو حکمران چین کا مذہب ہے، اسکی تعداد ۳۵ کروڑ، ہنٹو مت جو جاپانی حکمرانوں کا مذہب ہے، اسکی تعداد ۵ کروڑ، بدھ مت کے پیروں کی تعداد ۵ کروڑ۔ ہندو بشمول اچھوت کی اعلیٰ تعداد ۲ کروڑ (دیکھیے مذاہب عالم، احمد عبداللہ مسدوسی) دوسری چیز رقبہ ہے۔ دنیا کا کل رقبہ تقریباً ۱۳ کروڑ مربع میل ہے جس میں ۴۳ فیصد پر اہل اسلام کا قبضہ ہے اور باقی میں سب مذاہب شریک ہیں۔

تیسری چیز پٹرول ہے۔ روس میں پٹرول کی پیداوار تین کروڑ ٹن، یورپ میں دس لاکھ ٹن اور خلیج ۴۰ لاکھ ٹن، امریکہ کا تیل عالمی پیداوار کا ۱۵ فیصد۔ روس و چین کا دس فیصد، اور

مشرق وسطیٰ کا ۷۰ فیصد عالمی پیداوار کا ہے۔ (فوائے وقت تہر اپریل ۱۹۶۸ء)

مگر مشرق وسطیٰ کا تیل بند ہو جائے تو پورا عالمی نظام درہم برہم ہو جائے گا یہی راز ہے کہ غیر مسلم اقوام سر توڑ کوشش کرتی ہیں کہ عالم اسلام متحد نہ ہونے پائے۔ خود عرب کا حال دیکھئے کہیں دشمن تو ہیں ان میں قومیت کا جذبہ انتشار پیدا کرنے کے لئے اجمارتی ہیں اور کہیں اسلام دشمنی کے باوجود اسلامی ممالک میں علاقائی تہذیبوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ اسلام سے ان کے ربط کو پرانی تہذیبوں کے بت کے ذریعہ ختم کیا جائے۔

اب عالم اسلام کا فرض ہے کہ ان باتوں میں غور کریں ہم نے تنگ وقت میں صرف مختصر سا خاکہ پیش کیا جس پر اہل نظر غور کریں۔

چوں گہر در رشتہ او سفتہ شو
درد مانند غبار آشفستہ شو

(باقی آئندہ)

مغورہ سے آگے۔ چین کی، اور ساری پریشانیوں سکون و عافیت کی سیڑھیاں بن جاتی ہیں فطرت کے ان لامحدود مطالبوں کے استعمال کی صحیح قدرتی راہ یہی ہے، ان مطالبوں کو ہمارے اندر بھرنے والے نے اسی استعمال کے لئے بھرا تھا۔ پھر جو ہاتھ سے پاؤں کا، اور پاؤں سے ہاتھ کا کام سے کر دکھ اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس کا الزام استعمال کے غلط طریقوں کو اختیار کرنے والوں پر ہے، نہ کہ اس پر جس نے ہاتھ اور پاؤں کی نعمتوں سے بھلی ہر فراز فرمایا ہے۔ مذہب اسی امالہ کا ذریعہ اور صحیح آسمانی مشورہ ہے۔ یوں تو یہ بالکل ایک واضح اور مکمل ہوئی بات ہے۔ لیکن بدیہات پر بھی کبھی تشبیہ کی جاتی ہے۔ قرآن پڑھئے، ان تفسیروں کے اشارے بھی اس میں آپ کو ملیں گے۔

موتیاروک

- موتیاروک — موتیا بند کا بلا پریشین علاج ہے۔
- موتیاروک — دھند، جالا، پھولا، لکڑوں کیلئے بھی بے حد مفید ہے۔
- موتیاروک — جینائی کو تیز کرتا ہے۔ اور چشمہ کی ضرورت نہیں رکھتا۔
- موتیاروک — آنکھ کے ہر مرض کے لئے مفید ہے۔

بیت الحکمت

مدارس منظمی لاہور

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب۔ امیر کلین
جامعہ رشیدیہ ساہیوال

رویت ہلال

کی شرعی حیثیت

”رویت ہلال کا مسئلہ“ کے عنوان سے مولانا محمد جعفر پھولاری کا ایک مضمون اپریل ۱۹۶۷ء کے ماہنامہ ”ثقافت“ لاہور میں چھپا تھا جسے اب ابتدائی نوٹ کے اضافے کے ساتھ ”ادارہ ثقافت اسلامیہ“ کلب روڈ لاہور نے کتابچے کی شکل میں ”رویت ہلال“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ مصنف ذیل میں ”رویت ہلال“ کی وضاحت اور مولانا موصوف کے خیالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

موصوف کے اس کتابچہ کا موضوع یہ بتانا ہے کہ ”رویت ہلال“ کا حکم فن فلکیات پر اعتماد کرنے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آنحضرت علیہ السلام کے ارشاد و گرامی سے کیا ہے :

صوموا ورویتم وافظرو الرویۃ
فان غم علیکم فانذروا لہ
پاؤد ویکھو کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار (کھانا)
کرو، اگر مطلع غبار آؤد ہو تو اس کا اندازہ کر لو۔

(رواہ السنن الاثرین)

موصوف کا خیال ہے کہ یہاں اگر ”رویت“ کے معنی کی وضاحت ہو جائے تو مسئلہ بڑی حد تک صاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ المعجم، اقرب الموارد، البستان، القاموس، لسان العرب، منتہی الآرب، اور مفردات راغب وغیرہ کے حوالوں سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ : ”اس میں شک نہیں کہ رویت کے حقیقی معنی چشم سرب سے دیکھنے کے ہیں، لیکن دوسرے مجازی معنوں میں بھی اس کا استعمال

کثرت سے ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس لئے گویا رویت کے معنی میں علم ہو جانا۔ چنانچہ کوئی تیس چالیس جگہ قرآن میں بھی لفظ رویت استعمال حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنوں میں ہوا ہے۔ "اس فاضل مؤلف کے نزدیک "رویت ہلال کو چشم سر کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی۔" بلکہ ان رائے میں "نہی نکلیات پر اعتماد کر کے بھی وہ اپنا ایمان بالکل محفوظ کر سکتے ہیں۔"

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رویت ہلال کو چشم سر کے ساتھ مخصوص کر دینا موصوف کے نزدیک غیر معقول ہے، تو کیا یہ طرز فکر معقول کہلائے گا کہ ایک شخص لغت کی کتابیں کھول کر بیٹھ جائے، اور یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ ہلال لفظ حقیقی معنی کے علاوہ متعدد مجازی معنوں کے لئے بھی آتا ہے۔ اس لئے عرفاً و شرعاً اس کے جو حقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ غیر معقول ہیں مثلاً "ضرب" کا لفظ لغت کے مطابق کوئی پچاس ساٹھ معنوں کے لئے آتا ہے۔ اس لئے ضرب زینہٴ عمرہ کے جملے سے عرف عام میں جو معنی لئے جاتے ہیں (یعنی زینہٴ عمرہ کو مارا) وہ غیر معقول اور غلط ہیں۔ کیا اسے صحتمندانہ طرز استدلال کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا یہ انداز فکر اور طرز استدلال اہم ترین مسائل کے صحیح حل کی طرف راہنمائی کر سکتا ہے؟ اس بات سے کس کو انکار ہے کہ رویت کا لفظ حقیقی معنی کے علاوہ مختلف قرآن کی مدد سے دوسرے مجازی معنوں میں بھی کبھی بولا جاتا ہے مگر رویت ہلال کی احادیث میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے لئے لغت کی کتابوں کا بوجہ لادنے کی بجائے سب سے پہلے تو اس سلسلہ کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس سیاق میں کس معنی کے لئے استعمال فرمایا ہے، پھر یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس سے کون سے معنی سمجھے ہیں امت اسلامیہ نے قرآن بعد قرب اس سے کیا مراد لی ہے۔ اور عرف عام میں "چاند دیکھنے" کے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں۔۔۔۔۔؟

لغت سے استفادہ کوئی شجرہٴ ممنوعہ نہیں، بلکہ بڑی اچھی بات ہے۔ کسی زبان کی مشکلات میں لغت ہی سے مدد لی جاتی ہے اور کسی غیر معروف لفظ کی تحقیق کے لئے ہر شخص کو ہر وقت ڈکشنری کھولنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن جو الفاظ ہر عام و خاص کی زبان پر ہوں، ان کے معنی نامی سے عامی شخص بھی جانتا ہو۔ اور روضہ کی بول چال میں رنگ سینکڑوں بار انہیں استعمال کرتے ہوں، ان کے لئے ڈکشنری کے حوالے تلاش کرنا کوئی مفید کام نہیں، بلکہ شاید اہل عقل کے نزدیک اسے "یعنی مشغلہ" ہے۔ سو رکاوٹ اور ایک لغز حرکت کا نام دیا جائے، اور اگر کوئی دانشمند مذمت بینی

کے نشہ میں لغت کے مجازی معنوں کی منطوق سے شرعی اددعائی معنوں کو غیر معقول قرار دینے لگے اس کے لئے ڈکشنری میں جو لفظ وضع کیا گیا ہے، اس سے سب واقف ہیں۔

تاہم اگر رؤیت جیسے معروف اور بدیہی لفظ کے لئے کتاب کھولنے کی ضرورت و افادیت کو تسلیم ہی کر لیا جائے تو اس کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے کہ رؤیت کا سنت نکالتے وقت فاضل مولف نے لغت سے بھی صحیح استفادہ نہیں کیا، نہ ان قواعد کو ملحوظ رکھنا ضروری سمجھا جو ائمہ لغت نے رؤیت کے مواقع استعمال کے سلسلہ میں ذکر کئے ہیں۔ جب کہ وہ ان ہی کتابوں میں موجود ہیں جن کا حوالہ مصروف نے دیا ہے، مثلاً لفظ ”رؤیت“ مفعول واحد کی طرف متقدم ہو تو وہاں یعنی رؤیت یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوتا ہے۔ اور جب دو مفعولوں کی طرف متقدم ہو تو اس کے معنی ہوں گے جانتا، معلوم کرنا۔

یاد رہے کہ رؤیت کا متعلق کوئی محسوس اور شاہد چیز ہو تو وہاں حتیٰ رؤیت مراد ہوگی، یعنی چشم سر دیکھنا، اور جب اس کا متعلق کوئی سامنے کی چیز نہ ہو تو وہاں وہی، خیالی، یا عقلی رؤیت مراد ہوگی۔ یاد رہے کہ ”ی۔ ا۔ ی“ کے مادہ سے مصدر جب ”رؤیۃ“ آئے تو اس کے معنی ہوں گے۔ آنکھوں سے دیکھنا، اور اگر ”رأى“ آئے تو اس کے معنی ہوں گے۔ ”دل سے دیکھنا اور جاننا

۱۔ مصروف نے لغت کی مدد سے رؤیت کا سنت یہ نکالا ہے: ”گویا رؤیت کے معنی ہیں علم ہو جانا۔“

گویا اہل لغت نے اس کے معانی اور ان کے مواقع استعمال کے تفصیلی بیان کی جو سرور دی مولیٰ ہے، وہ سب فضلہ ہے، خلاصہ، مفرد اور سنت صرف اتنا بآد ہوا کہ: ”رؤیت کے معنی ہیں علم ہو جانا۔“

۲۔ المرؤیۃ بالعين تتحدی الی مفعول واحد و بمعنی العلم تتحدی الی مفعولین —

(الصماح للجوهری مشرق ۲۳۴، تاج العروس للزبیدی ۱۳۹، لسان العرب لابن منظور الاخر لقیح مادہ رؤی)

رؤیت: دیدن چشم، دایں متقدم بیک مفعول است، و دانستن، دایں متقدم بدو مفعول (منہی الادب ۶۲ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری) رؤی: دیدن چشم متقدم الی مفعول، و دانستن متقدم الی مفعولین (الصراح من الصماح ۵۹، ابر الفضل محمد بن عمر جمال القرشی)

۳۔ ملاحظہ ہو امام راغب اصفہانی کی المصنفات فی غریب القرآن۔ ذالک اضربه بحسب قوی النفس

الاول بالحاستہ و یا بحدی مجراھا۔ الخ۔ یہ عبارت فاضل مولف نے بھی نقل کی ہے۔ مگر شاید علت میں اسے سمجھنا یا اس تفصیل کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔

اور اگر روایا آنے تو عموماً اس کے معنی ہوں گے خواب میں دیکھنا اور کبھی بیداری کی آنکھوں سے دیکھنا۔ لیکن یہ مواقع استعمال کے یہ قواعد کلیہ نہ ہوں، لیکن عربیت کا صحیح ذوق شاید ہے کہ یہ اکثر و بیشتر صحیح ہیں۔ یوں بھی فنی قواعد عموماً کلی نہیں، اکثری ہی ہوتے ہیں۔ ان تینوں قواعد کے مطابق رویت ہلال کے معنی سر کی آنکھوں سے چاند دیکھنا بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن ائمہ لغت نے حقیقی اور مجازی معنوں کو الگ الگ ذکر کرنے کا التزام کیا ہے، انہوں نے رویت ہلال کو حقیقی معنی یعنی چشم سر سے دیکھنے کے تحت درج کیا ہے۔ اسی طرح جن حضرات نے ذوق الفاظ کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ رویت ہلال اور تبصر کے معنی ہیں چاند دیکھنے کے لئے اپنی ہلال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا۔

فاضل تولف کے علم و بصیرت کے پیش نظر ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ یہ تمام امور ان کی نظر سے نہیں گذرے ہوں گے یا کہ وہ ائمہ لغت کی صحیح مراد سمجھنے سے قاصر رہے ہوں گے۔ مگر حیرت ہے کہ موصوف ان تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اس ادھوری بات کو لے اڑے کہ: ”رویت کا لفظ چونکہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے، لہذا رویت ہلال کو چشم سر سے مخصوص کر دینا غیر معقول ہے۔“ جو حضرات کسی موضوع پر تحقیق کے لئے قلم اٹھائیں اور اتنے بڑے پندار کے ساتھ کہ ”ہم کسی رائے کو، خواہ وہ اپنی ہو یا قدما کے اہل علم کی، حرف آخر نہیں سمجھتے“ ان کی طرف سے کم نظری، تساہل پسندی، یا پھر مطلب پرستی کا یہ مظاہرہ بڑا ہی انسوسناک اور تکلیف دہ ہے، جب ”رویت“ جیسے بدیہی اور چشم دید امور میں ہمارے نئے معقین کا یہ حال ہو تو علمی، نظری اور چھپیدہ مباحث میں ان سے دقیقہ رسی، بالغ نظری اور اصابت رائے کی توقع ہی عیبث ہے۔

یہ توفیر ائمہ لغت کی تصریحات تھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ماہرین فلکیات جن کے قول پر اعتماد کرنا فاضل تولف کے نزدیک حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے، ان کے یہاں بھی رویت ہلال

۱۔ رأی: رأیۃ بعین رؤیۃ، ورأیتہ فی المنام رؤیا، ورأیتہ رؤیۃ العین، ورأیتہ رؤیۃ، ورأیتہ العلل، و تراوینا العلل..... ومن المجاز: فلان یراءو لفلان رأیاً (اساس البلاغۃ ص ۳۱۱، بحار اللہ ابراہیم القاسمی محمود بن عمر الزمخشری)

۲۔ فان نظر الی افق العلل للیلۃ یراہ قیل تبصر (فقہ اللغۃ ص ۱۰۰: دلائم البرہان عبد الملک بن عبد الشالی)

کے معنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہی آتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے یہاں اس رویت کے دو درجے ہیں، طبعی، ارادی۔ اگر ہلال، افق سے اتنی بلندی پر ہو کہ وہ بلا تکلیف دیکھا جاسکے اسے وہ طبعی رویت قرار دیتے ہیں، اور اگر اتنی بلندی پر نہ ہو بلکہ اتنا نیچے اور باریک ہو کہ اعلیٰ قسم کی دوربینوں کے بغیر اس کا دیکھنا ممکن نہ ہو اسے ”رویت ارادی“ کا نام دیا جاتا ہے، فلکیات کی تصریح کے مطابق قابل اعتبار طبعی رویت ہے نہ کہ ارادی۔

اور حضرات فقہائے کرام جو شریعت اسلامیہ کے حقیقی ترجمان ہیں، وہ بھی اسی پر متفق ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، صوموا لرؤیتہم و افطروا لرؤیتہم میں رویت جسی یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہی مراد ہے۔ اور اسی پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ”رویت ہلال“ کے معنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا قطعی طور پر متعین ہیں، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ اور تردد کی گنجائش نہیں۔ یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد سے آج تک سنے جاتے رہے ہیں، یہی ائمہ لغت کی تصریحات سے میل کھاتے ہیں، یہی فلکیات کی اصطلاح کے مطابق ہیں۔ یہی معنی مزاج شناسان نبوت فقہائے کرام نے حدیث سے سمجھے ہیں، اور چودہ صدیوں کی امت مسلمہ بھی اسی پر متفق ہے، مگر فاضل مولف کے کمال کی داد دیجئے کہ وہ ڈکٹری کی ناقص، ادھوری اور ہلکی پھلکی سے آسمان و زمین کی ہر چیز کو اڑا

۱۔ مراد از رویت طبعی است، نہ ارادی کہ توسط منظار ہائے جیدہ بینند، چہ درین حالت ہلال قبل از آنکہ بمقدور رویت رسیدہ باشد، دیدہ نہ شود (زیچ بہادر خانی باب سہم ”رویت ہلال“ ص ۵۶ طبع بنارس ۱۸۵۹ء بحوالہ ماہی محلہ، جامعہ اسلامیہ بہاول پور، اپریل ۱۹۶۸ء ص ۵۷، مقالہ مولانا عبدالرشید نعمانی)۔

۲۔ بدایۃ المیتہ: لابن رشد القرطبی فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اوجب الصوم والعطو لرؤیتہ والرؤیتۃ انما یکون بالحس، ولولا الاجماع علی الصیام بالخبر علی الرؤیتۃ لبعد وجوب الصوم بالخبر بظاہر۔ ہذا الحدیث۔ ص ۲۸۵

۳۔ احکام القرآن: لابی بکر الجصاص الرلیزی۔ قال ابوبکر: قول رسول اللہ علیہ وسلم ”صوموا لرؤیتہ“ موافق لقولہ تعالیٰ: لیسلونک عن الاملة، قال فی مواقیب للناس والحدیث ”واتفق المسلمون علی ان معنی الایۃ والخبر فی اعتبار رؤیتہ المعلن فی صوم رمضان، فذلک علی ان رؤیتہ المعلن فی شہور الشہر“ (ص ۲۰۱ ج ۱ - طبع ۱۳۳۵ھ)

دینا چاہتے ہیں۔ کاش افاضل مولف سے یہ عرض کیا جاسکتا۔ طنز و تشنیع کے طور پر نہیں بلکہ محض دینی نیر خواہی، اسلامی اخوت اور اخلاص کے طور پر۔۔۔ کہ آپ نے اس مقام پر جو آسان راستہ اختیار کیا ہے۔ یعنی لغت کھول کر کسی لفظ کے متعدد معانی نکالو۔ اور پھر بلا تکلف اس لفظ کے شرعی معنی کو مشکوک کر ڈالو۔ یہ راستہ جتنا آسان اور مختصر ہے اس سے کہیں زیادہ پرخطر بھی ہے، کیونکہ یہ تحقیق و اجتہاد کی طرف نہیں بلکہ۔۔۔ گمراہی معانے۔۔۔ سید ابلیس و الحاد کی طرف ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں خدشہ کریدہ اسی کی چلت ہو جائے تو ملاحدہ کی جماعت اسی غلط منطق سے صوم و عسلوہ و حج و زکوٰۃ اور تمام اصطلاحات شرعیہ کو مسخ کر سکتی ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مصلوٰۃ کے معنی لغت میں یہ آتے ہیں، لہذا ارکان مخصوصہ کے ساتھ اسے خاص کر دینا غیر معقول ہے۔

دشمن علی ہذا۔ ظاہر ہے کہ اس کا انجام دنیا میں امن و اصلاح نہیں، انتشار اور فساد ہوگا۔ اور آخرت میں دارالقرار نہیں، دارالبوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہلیت دے تو اجتہاد ضرور کیجئے، مگر خدا کے لئے پہلے اجتہاد اور الحاد کے درمیان اچھی طرح سے فرق کر لیجئے۔ تحقیق نئی ہو یا پرانی، اس کا حق کا مسلم؛ لیکن خدا تحقیق اور قلبیس دونوں کے حدود کو جدا رکھیے۔

رویت ہلال کی احادیث حضرات عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، مابرن عبد اللہؓ، براد بن عازبؓ، حذیفہ بن یمانؓ، سمر بن جندبؓ، ابوبکرؓ، طلح بن علیؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، رافع بن خدیجؓ وغیرہم صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی روایت سے مستند ذبیحہ میں موجود ہیں، جنہیں اس مسئلہ میں کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لئے پیش نظر رکھنا ضروری تھا۔ مگر مصوف نے اپنے خاص مقصد کا پردہ رکھنے کے لئے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں سمجھی، صرف ایک روایت، جسکے آخری جملے میں قدرے اجمال پایا جاتا ہے، نقل کر کے فرد لغت کا رخ کر لیا۔۔۔ ایسے چند روایات پر نظر ڈالیں، اور پھر دیکھیں کہ صحابہ و تابعین اور فقہائے مجتہدین نے ان سے کیا سمجھا ہے:

- ۱۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
- ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الشهر تسع وتسعون ليلة، مہینہ انیس کا بھی ہوتا ہے، مگر تم پانچ دیکھو بغیر
- فلا تقصموا حق تروہ فان عم علیکم روزہ نہ رکھا کرو، اور اگر (انیس) کا چاند ابریا
- فالملو العدة ثلاثین۔ (متفق علیہ) غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی پوری کر لیا کرو۔

۲- عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (انہیں کا) چاند دیکھے بغیر تو روزے رکھنا شروع کرو، اور نہ چاند دیکھے بغیر روزے موقوف کرو، اور ابراہیم خلیلؑ کی وجہ سے نظر نہ آئے تو اس کے لئے (تیس دن کا) اندازہ رکھو۔

۳- کتبہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ الی اهل البصرة: بلغنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — تذکرہ نوحہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زاد — وان احسن ما یقتضی ان یأتینا ہلال شعبان لکذا وکذا فالصوم الشاذ للہ لکذا وکذا الا ان یروا الهلال قبل ذالک -

(ابوداؤد ص ۱۳ طبع کراچی)

۴- عن حسین بن عمار بن العاص بن الجعدی عن امیر مکتہ خطبہ ثم قال: عمہ الینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننسک للربوبی فان لم نرہ وشہد شہادۃ عدلہ نسکنا بشہادۃ تہا۔۔۔۔۔

ان فیکم من ہوا علم باللہ و رسولہ منی، وشہد ہذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — وادما بیدہ

حسین بن عمار بن الجعدی فرماتے ہیں: امیر مکتہ نے خطبہ دیا، پھر فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ حکم دیا تھا کہ ہم عید، بقرعید صرف چاند دیکھ کر کیا کریں اور اگر (ابراہیم خلیلؑ کی وجہ سے) ہم نہ دیکھ سکیں (یعنی رؤیت عامہ نہ ہو) مگر دو معتبر اور عادل گواہ رؤیت کی شہادت دیں، تو ہم انکی شہادت پر عید، بقرعید کر لیا کریں — اور ایک صاحب جو حاضر مجلس تھے، ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: آپ کی اس

میں میں یہ صاحب موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم الہی میں نے ذکر کیا یہ اس کے گواہ ہیں عارث کہتے ہیں میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک بزرگ سے دریافت کیا: یہ کون صاحب ہیں بن کی حوت امیر صاحب سے اشارہ کیا

کہا: یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور امیر صاحب نے صحیح کہا تھا، یہ واقعی خدا و رسول کے احکام کے بڑے عالم تھے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم فرمایا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہلالوں (نئے چاند) کو لوگوں کے لئے اوقات کی تعیین کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر انظار کرو اور اگر طلوع ہو تو تیس دن شمار کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر انظار کرو، اور اگر تمہارے اند اس کے نظر آنے کے درمیان ابویاسیہی مائل ہو جائے تو تیس دن شمار کرو۔

الحی رجلے۔ قال الحسين فقلت لشيخ الحی جنبي: من هذا الذي اوما اليه الامير: قال: هذا عبد الله بن عمر وصدق كان اعلم بالله منه، فقال: بهذا الك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابوداؤد ص ۲۱۹)

۵۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الاهلة موافقة للناس فممو الرويية وافطرو الرويية فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما۔ (رواه الطبراني في تفسير ابن كثير ص ۲۲) واخرجه الحاكم في المستدرک بمعناه وقال صحيح الاسناد واقرة عليه الذهبي

۶۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممووا الرويية وافطرو الرويية فان حال بينكم وبين منظره صحابه او قتره فعدوا ثلاثين (احكام القرآن لمصاحف ص ۲۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کا روزہ پاندیکھ کر رکھا کر پھر اگر تمہارے درمیان ابریادھند حاصل ہو جائے تو ماہ شعبان کی سستی قیس دن پوری کرو اور رمضان کے استقبال میں شعبان ہی کے دن کا روزہ شروع نہ کر دیا کرو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان سے پہلے ہی روزہ شروع نہ کر دیا کرو بلکہ پاندیکھ کر روزہ رکھو اور پاندیکھ کر افطار کرو اور اگر اس کے دسے ابرجائے ہو جائے تو قیس دن پورے کر لیا کرو۔

ابو بختری کہتے ہیں ہم عمرہ کے لئے بطن نخلة پہنچے تو پاندیکھنے لگے کسی نے کہا تیسری رات کا ہے، اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے، بعد ازاں جب ہماری ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے پاندیکھا تھا، مگر بعض کی رائے تھی کہ دوسری رات کا ہے، اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے، فرمایا: تم نے کس رات دیکھا؟ ہم نے عرض کیا: فلاں رات۔ فرمایا آنحضرت صلی اللہ وسلم نے پہننے کی مدت کا مدار رویت پر رکھا ہے۔ لہذا یہ پانداسی رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا، اور ایک روایت

۷۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صوموا رمضان لرؤیتہ فان حالہ بنیکم غماتہ اومضابۃ فاکملوا عدۃ شہر شعبان ثلاثین ولا تستقبلوا رمضان بصوم یوم من شعبان۔ (اکام القرآن ص ۳۲)

۸۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فان حالہ دوسرۃ غیاۃ فاکملوا ثلاثین یوما۔ (ترمذی ص ۳۶)

۹۔ عن ابی بختری قال خرجنا للعمرة بطن نخلة تراثنا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلین فالتینا ابن عباس رضی اللہ عنہما فتنا تراثنا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلین فقال ابی لیلیۃ رأیتہ فلتنا لیلیۃ کذا وکذا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدۃ الرویۃ فهو لیلیۃ رأیتہ

وفی روایۃ عنہ قال اہلنا رمضان ونحن بذات عرق فارسلنا الی ابن عباس یسأله فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قد امدہ لرؤیتہ فان اغنی علیکم فاکملوا العدة (مسلم ص ۲۶۸ الفتح الربانی ص ۲۶۸)

۱۰- عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فان غم علیکم فاکملوا العدة ثلثین۔ (تفق علیہ)

۱۱- عن ابن عمر قال قال رسول اللہ علیہ وسلم انا امة اجمیۃ لا نکتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا و هكذا و اعتد الابهام فی الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا و هكذا یعنی تمام الثلاثین (تفق علیہ مشکوٰۃ ص ۱۷۰)

۱۲- عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الهلال فصوموا واذا رأیتمہ فافطروا فان غم علیکم فعادوا ثلاثین یوما۔

(الفتح الربانی: تقریب سند احمد ص ۲۴ و رجالہ رجال الصیغ)

میں ہے کہ ہم نے رمضان کا پاند ذات عرق میں دیکھا (اور ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوا کہ کس تاریخ کا ہے) چنانچہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی اسکی تحقیق کے لئے بھیجا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدار رویت پر رکھا ہے، پس اگر نظر نہ آ سکے تو گنتی پوری کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پاند دیکھ کر روزہ رکھو اور پاند دیکھ کر افطار کرو، پھر اگر وہ ابو غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تیس دن کی گنتی پوری کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم تو امت اتیہ ہیں۔ ہمیں (ادقات کے تعین کیلئے) حساب کتاب کی ضرورت نہیں، بس (اتنا جان لو) کہ مہینہ کبھی اتنا، اتنا، اتنا ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور تیسری مرتبہ ایک انگلی بند فرمائی (یعنی انیس کا) اور کبھی اتنا، اتنا، اتنا بایا ہے۔ یعنی پورے تیس دن کا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم پاند دیکھ لو تب روزہ رکھو، اور جب پاند دیکھو لو تب افطار کرو، پھر اگر مطلع ابراہیم ہو تو تیس دن گن لو۔

قیس بن طلق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہلالوں (نئے چاند) کو لوگوں کے لئے تعین اوقات کا ذریعہ بنایا۔ بس چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کیا کرو۔ پھر اگر مطلع برا آوے ہوئے کی بنا پر وہ نظر نہ آئے تو (قیس دن کی) گنتی پوری کرو۔

ام الرمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے چاند کا اہتمام فرماتے تھے اتنا کسی دوسرے ماہ کا نہیں فرماتے ہیں، پھر چاند دیکھ کر رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مطلع غبار آوے ہوئے (اور کہیں سے رویت کی اطلاع نہ ملنے) کی صورت میں (شعبان کے) تیس دن پورے کیا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیٹھنے کی آمد سے ایک دو دن پہلے ہی روزہ شروع نہ کر دیا کرو، البتہ اس دن کا روزہ رکھنے کی کسی کی عادت ہو تو دوسری بات ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور مطلع غبار آوے ہوئے کی وجہ سے وہ نظر نہ آئے تو تیس دن پورے کر کے پھر افطار کرو۔

حضرت مذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیٹھنے کی آمد

۱۲- عن قیس بن طلح عن ابيه
رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل
جعل هذه الالهة مواقيت للناس
صوموا لرؤيتهم وافطروا لرؤيتهم فان
غم عليكم فاتموا العدة -
(الفقه الرباني ص ۲۴)

۱۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ
من غيره ثم يصوم لرؤيته وفتا
فان غم عليه عدة ثلاثين يوماً
(البرادوة ص ۲۱۸)

۱۵- عن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقعدوا
الشهر بجوم ولا بیوم من الايام یوافق
ذالک صوماً کانت یصومه احدکم -
صوموا لرؤیتهم وافطروا لرؤیتهم فان
غم علیکم فعدوا ثلاثین ثم افطروا
(رواہ الترمذی)

(وقال: حدیث ابن ہریرۃ حسن صحیح والعمل
علوہ حذا عند اھل العلم)

۱۶- عن حذیفۃ رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا تقدموا الشهر حتى تتروا الهلال
او تکملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا
الهلال او تکملوا العدة۔

(ابوداؤد ص ۳۱۸)

۱۰۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
قال رسول الله عليه وسلم: لا تقدموا
الشهر بصيام يوم ولا يومين الا
ان يكون شيئا يصوموا احدهم
ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا
حتى تروا، فان حال دونك
غامة فاموالعدة ثلاثين ثم
افطروا، والشهر تسع وعشرون

(ابوداؤد ص ۳۱۸)

۱۱۔ عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
يقول: انا صاحبنا اصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وتعلمنا منهم وانهم حدثوا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: صوموا الرؤيتهم وافطروا الرؤيتهم
فان اغمى عليكم فعدوا ثلاثين فان
شهدوا عدل فصوموا وافطروا السكون
(سنن دار تقي ص ۲۳۲)

سے پہلے ہی روزہ شروع نہ کر دیا کرو مبتک
کہ چاند نہ دیکھ لو یا گنتی پوری نہ کرو، پھر برابر
روزے رکھتے رہو جب تک کہ چاند نہ دیکھ
لو یا گنتی پوری نہ کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی روزہ
شروع نہ کر دیا کرو، الا یہ کہ اس دن روزہ رکھنے
کی کسی کی عادت ہو (مثلاً دو شنبہ یا پنج شنبہ کا دن ہو)
بہر حال چاند دیکھ بغیر روزہ نہ رکھو، پھر چاند نظر
آنے تک برابر روزے رکھتے رہو۔ اور اگر
اس کے درے بادل عامل ہوں تو تیس کی گنتی پوری
کرو، تب افطار کرو، ویسے ہمیشہ آئیں کا بھی ہوتا ہے۔

عبد الرحمن بن زید بن خطاب
ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (کرام
منوان اللہ اجمعین) کی صحبت میں رہے ہیں
اور ان ہی سے علم بھی سیکھا ہے انہوں نے
میں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے: چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند
دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر و غبار کی وجہ سے
نظر نہ آئے تو تیس دن شمار کرو، لیکن اگر اس

حالت میں دو معتبر اور عادل شخص رویت کی شہادت دیں، تب بھی روزہ، عید یا بقول عید کہہ
(باقی آئندہ)

شہادت حضرت حسینؑ مسئلہ خلافت اور مقام صاحب پر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ
کی ایک بنیاد پر تقریر پریش قیمت اصافوں اور ترتیب و نظر ثانی کے بعد شائع کی گئی ہے صفحات ۱۰۴
ایک روپیہ کے ٹکٹ بیچ کر طلب فرمائیں۔ ایک کتاب وہی جی نہیں کی جائے گی۔
شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم حقانیہ کورہ ٹنک ضلع پشاور

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

انسانی فطرت کی لائحہ عمل و خواہشات جیسے پوری موت ؟

طفل تسلی کی وہ جھوٹی شکل کیا انسان کی غیر مطمئن فطرت کو واقع میں مطمئن بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے ؟ میرا مطلب یہ ہے کہ موجودہ نسلوں کو اس کی مشکلیاں دے دے کہ کیا ہم چین کے ساتھ سلا سلا سکتے ہیں کہ زمین کے اسی کرہ پر آج "نہیں تو کل" ہماری آئندہ نسلوں کو ایسی زندگی میسر آنے والی ہے جس میں پانچنے والے جو کچھ چاہیں گے وہی پائیں گے۔ ایسے میکائلی آلات نئی نئی ایجادات و اکتشافات کا ظہور ہونے والا ہے کہ اس کے بعد عروج کا یہ گنگہ آدم کی اولاد کو باقی نہ رہے گا۔۔۔۔۔ مگر اس امر کا تصور کی یہاں قطعاً گنجائش نہیں — ہاں انسانی فطرت اور اس کے لائحہ عمل و مطالبوں کا اناں ایک ایسی عجیب و غریب شکل میں مذہب کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری بچینیاں، چین کی اور ساری پریشیاں، سکون و عافیت کی

سیڑھیاں بن جاتی ہیں —

انسانی فطرت صبر اور سیری کی صفت سے محروم رکھ کر پیدا کی گئی ہے۔ اور معاشی سرمایہ جس پیمانہ پر یہاں پیدا ہو رہا ہے، خواہ دیکھنے میں وہ جتنا بھی نظر آئے، لیکن قدرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ مجموعی حیثیت سے بشرط و فراخی کی کیفیت اس سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں کوئی ہو، ہر ایک یہی حسوس کر رہا ہے کہ اس کی چاہ پوری نہیں ہو رہی ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہماری اندرونی بھنبھلاہٹوں کا تعلق اسی صورت حال سے ہے۔ جسے دیکھتے، جہاں دیکھتے، جس طرف دیکھتے یہی آواز آرہی ہے کہ —

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نہ نکلیے۔ بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

اسی پیر نے انسانی زندگی کو ایک طوفان بنا دیا ہے۔ ایسا طوفان کہ ہر جینے والا یہی کہتے ہوئے مر رہا ہے۔

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے اقصوں میں چلے ہمارے شاعروں نے اسی کی تصویر مختلف الفاظ میں کھینچی ہے۔ حیات کی یہ قید ان کو کبھی غم کا پھندا اور بند نظر آتا ہے۔ اسی لئے:

”قید حیات و بند غم“ اصل میں دونوں ایک ہیں
کا فیصلہ کیا جاتا ہے کبھی یہی غالب ”زندگی“ کو ”سوز“ اور ”غم“ کو ”زندگی“ بتاتے ہوئے بالآخر اس حقیقت کے اعلان پر کہ۔

غم ہستی کا اس تکس سے ہو جزر و کراخ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک
اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ زندگی کسی قالب اور کسی رنگ میں ہو، غالب کی نگاہوں میں وہ جلتی ہوئی ایک شمع ہے کسی رنگ کی چمبی اس پر پڑھانی جاتے ہیں سو یا سرخ، لیکن جب تک روشن ہے جلے گی۔ اور جب تک جلتی رہے گی اسی وقت تک وہ روشن ہے، شیراز کے عارف کو تو کھل کر یہ کہنا پڑا کہ۔

نگل از داغ غمت درست ز بلبل باغ ہمہ را نگر زنان جامہ مراں می داری (معلق)
الغرض بے چینی اور اضطراب، کرب و تکلیف کی اس کیفیت کا احساس موجودہ زندگی میں سب ہی کو ہو رہا ہے۔ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں استثناء بھی ہو، جیسے ہر کلیہ میں استثناء بھی ایک کلیہ ہے۔ لیکن اضطراب و بے چینی، کرب و تکلیف کے عام ہنگاموں میں ٹوٹنے والوں کو عموماً یہی کاٹھا چھپا یا چھپا ہوا نظر آیا ہے کہ سب، سب کچھ پاہتے ہیں۔ لیکن چاہنے والوں کی چاہ کہ پوری کرنے کیلئے جو سرمایہ یہاں پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک ایسے مقررہ محدود پیمانہ پر پیدا ہو رہا ہے جس سے سب کی یہ چاہ پوری نہیں ہو سکتی، اگر مروجہ نے فرمایا تھا۔
یہ بات ہے صاف مجھ سے سن لے، کتاب میں اسکو کیا پڑھے گا
حدود فطرت کے میں مقرر ہو رہے گئے گا تو وہ بڑھے گا

لا محدود خواہشوں والی فطرت کا رخ ایسے محدود سرمائے کی طرف پھیر دیا گیا ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت لا محدود نہیں بنا سکتی۔ محدود پر لا محدود کا انطباق چونکہ نہیں ہو رہا ہے، اور نہیں ہو سکتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ خواہشوں کے جس محدود حصہ کو تکمیل کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت تو

آدمی سرور ہوتا ہے لیکن نہ پورے ہونے والے ارمانوں کا جو قافلہ عدم کی راہ سے رہا ہے، اسی کا ماتم ہے جس کے غم میں اولاد آدم سو گوار ہے۔ مسکین شاعر نے کتنے دردناک پیرایہ میں کہا تھا ہونے میں دفن مرے ساتھ سینکڑوں ارمان۔ عدم کی راہ سے جاتا ہے قافلہ دل کا پھر کیا کیا جائے؟ کیا چھوڑ دیا جائے، اسی حال میں آدمی کو تڑپتا پھرتا چھوڑ دیا جائے کہ۔ جنت بنا سکے گا ہرگز نہ کوئی اسکو۔ اکبر یہی چلی ہے دنیا یوں ہی چلے گی کہتے ہیں کہ "الیاس احدی الراحةین" قنوط و یا یوسی بھی ایک قسم کی راحت ہی ہے، اسی قسم کی راحت جو ارمانوں اور امیدوں کے پورے ہونے سے ہوتی ہے، شعر کی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ سن بھی لیا جائے۔ لیکن کامیابی کی مسرت اور ناکامی کی خاموش کھینچا ہٹ حقیقت بیوقوف کی نگاہ میں ایک نہیں ہو سکتی۔ اگر راحت کی یہ دونوں شکلیں ایک ہی ہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے ایک کو دوسرے سے بدلنے کے لئے کیا کوئی تیار ہو سکتا ہے؟

یہ نہیں تو طفل تسلی کی وہ جھوٹی شکل کیا انسان کی غیر مطمئن فطرت کو واقع میں مطمئن بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ موجودہ نسلوں کو اس کی چٹکیاں دے دے کہ کیا کم چین کیسا تھ سلا سکتے ہیں کہ زمین کے اسی کڑے پر آج نہیں تو کل ہماری آئندہ نسلوں کو ایسی زندگی میسر آنے والی ہے جس میں چاہنے والے جو کچھ چاہیں گے وہی پائیں گے ایسے میکا کی آلات نئی نئی ایجادات و اکتشافات کا نغمہ ہونے والا ہے کہ اس کے بعد محرومی کا یہ گلہ آدم کی اولاد کو باقی نہ رہے گا۔

ایسا ہو گا بھی یا نہیں اُسے تو جانے دیجئے کم از کم جو قرآن کو خدا کا کلام

۱۔ سورۃ البلد کی مشہور آیت ہے: لقد خلقنا الانسان فی کبد (تعلیماً نے پیدا کیا ہے آدمی کو درد جگ میں) پھر اس سے پہلے کہ منکر کی اور کہ منکر کے بھی اس زمانے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندگی گزار رہے تھے، قسم کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے: ووالد دعا ولد کی (یعنی ادا قسم ہے والد کی اور جو پیدا ہوا) قرآن کی قسمیں اس دنیوی کی جس کا ذکر تمہوں کے بعد ہوتا ہے۔ عموماً دلیلیں ہوتی ہیں۔ آدمی کی موجودہ زندگی جگر خوار کی زندگی ہے۔ اس لئے یقیناً وادی غیری ذریعہ شہر کہ کی زندگی ایک بہترین شان ہے۔ پھر انسان کی فطرت کا یہ تجربہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواہ پر اسی اسی مکہ میں زندگی دو بھر کو دی گئی۔ اس سے بھی موجودہ زندگی کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ خصوصاً اپنے سب سے بڑے محبوب شہزادہ محبوب پیغمبر کو بھی جب اس قسم کی زندگی دی گئی تو اس سے دوسرے سمجھ سکتے ہیں۔ کہ موجودہ زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ پھر یہ آدمی کا پیدا ہونا، گہر ہونے تک اس قطرہ کا حلقہ ہائے صد کام نہنگ سے گزرنے والا بھی یہ تجربات ختم نہیں ہو پاتے کہ صاحبزادے پھر گہر ہونے کے لئے قطرے کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ بالوں میں بیٹوں کی جو محبت فطرتاً رکھی گئی ہے وہ زندگی کو پھر تلخ بناتی چلی جاتی ہے۔ لہذا یہی سلسلہ ہے ایک کے بعد دوسری کڑی نمودار ہو رہی ہے۔

مان چکے ہیں، ان کے لئے تو اس مکان کے تصور کی جیسا کہ گڈ چکا ہے قطعاً گنجائش نہیں، الرزق کی جن پیداواروں کے متعلق قدرت فیصلہ کر چکی ہے کہ عام بسط کی حالت جس سے پیدا ہو، اس پیمانے پر ان کی پیدائش یہاں نہ ہوگی پھر پیدا کرنے والا جس سرمایہ کو محدود رکھنا چاہتا ہے۔ اسی کو وہ غیر محدود کیسے بنا سکتے ہیں، جنہوں نے نہ دنیا پیدا کی ہے، نہ دنیا والوں کو پیدا کیا ہے۔ اور بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آج نہیں تو کل ایسا ہو کر رہے گا، تو آنے والی نسلوں کے مطمئن ہو جانے سے یہ بتایا جائے کہ موجودہ نسلوں کی غیر تشفی یافتہ خواہشوں کو کیسے اطمینان بخشا جاسکتا ہے۔ ذید کے تندرست ہو جانے سے غریب عمر کی بیماری کیسے اچھی ہو جائے گی مستقبل کی ان بشارتوں میں آپ ہی بتائیے کہ حال والوں یا ان کے لئے جو کڑھتے اور جھینکتے، چلاتے اور کراہتے ہوئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اب تک مرتے چلے گئے، مر رہے ہیں، مرتے چلے جائیں گے۔ ان سکینز کا تسکین کے ان مغالطوں میں کیا حصہ ہے؟

میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کے رہنے والوں کی مشکلات کا صحیح حل اگر یہ واقعہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یا ارجنٹائن، برازیل یا ٹیکسٹ کے باشندے ان مشکلات میں مبتلا نہیں ہیں، پھر جیسے ایک جگہ کے رہنے والوں کی خوشحالیوں سے دوسرے مقام والوں کی بدحالیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی تو ایک عہد کی نسلوں کی تلخیوں کا علاج آپ آنے والے دوسرے عہد کی نسلوں کی شیریں کامیوں کے وعدوں صرف وعدوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جہنم میں رہنے والوں کو یہ سنا سنا کر کیا خوش کرتے ہیں کہ ان کے پوتے جنت میں پیدا ہوں گے اور دوسروں کی مسرتوں ہی سے اگر ہم اپنی کلفتوں کے ازالہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو مستقبل کے مشکوک بے بنیاد ادبانی وعدوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہی کے سامنے اسی زمانے میں ہر جگہ، ہر علاقہ اور ہر خطہ میں تشفی یافتہ فطرتوں کی کیا کمی ہے، بتا چکا ہوں کہ انسان سکینٹ دطمانیت کی جس کیفیت کے لئے تڑپ رہا ہے یہ مرہم تو ان تمام زندہ ہستیوں کو مفت بغیر کسی کدو کاوش، دوسری اور محنت کے حاصل ہے۔ جو انسان بن کر دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، دوسروں کا اطمینان ہی اگر آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو شاخساروں پر چھپانے والی چڑیوں، جو تبادلوں میں تیرنے والی مچھلیوں، اور مرغ آبیوں، مرغزاروں میں کلیں بھرنے والے ہرنوں کو دیکھ کر بجائے آئندہ نسلوں کے احوال وعدوں کے اطمینان کی اس نقد دولت کو کیوں حاصل نہیں کرتے مستقبل کے "شنیدہ" مراعیہ سے آپ کی فطرت اگر خشکی حاصل کر سکتی ہے تو انسان کے سوا ہر دوسری زندہ ہستی "دیدہ" کی شکل میں آپ کے سامنے

اسی وقت اسی کیفیت کو تقسیم کر رہی ہے، جب دوسروں ہی کا سکون آپ کا سکون بن سکتا ہے تو پھر دوسروں میں خصوصیت پیدا کرنے کے کیا معنی؟

خیر کہاں تک کہتا چلا جاؤں۔ اور جنہوں نے قرآنی صداقتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد نہیں کیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا ان سے خطاب بھی نہیں ہے۔ انصاف میں جو مغالطے پھیلا دئے گئے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ان کے جراثیم کسی نہ کسی طرح پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لئے جہاں تک کہہ سکتا ہوں کہہ دیتا ہوں، ورنہ ایک سیدھے سادھے مسلمان کے لئے یہی کافی ہے کہ الرزق یا انسان کے معاشی ذخیروں کی پیدائش کا پیمانہ قرآن کی رو سے اس دنیا میں غیر مبسوط یا غیر محدود شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کی عدم بدیہیت اور محدودیت کا جو حال آج ہے وہی کل بھی رہے گا، اور جب تک یہ حال ہے۔ الخیر کے شب شدید کے ردگی اور بلوغیت و عدم سیری و بے صبری کے عارضہ میں اس مبتلا انسان کی بے چین فطرت، اپنی لامحدود خواہشوں کو معاشی پیداواروں کے محدود سرمائے پر منطبق نہ پا کر ہمیشہ بے کمری اور بے چینی کی اس حالت میں تڑپتی پھرکتی رہے گی۔

قانون ازالہ کی راہوں سے علاج کرنے والوں نے آپ دیکھ چکے کہ معاشی زندگی کی اس پیچیدگی کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ زور آزمائیوں کی ساری تدبیروں کو وہ ختم کر چکے، اور جو باقی ہیں، انہیں بھی ختم کر رہے ہیں۔

لیکن اسلام نے بجائے ازالہ کے امانہ کی جو راہ اس سلسلہ میں بھی اختیار کی ہے وہ کتنی سادہ کتنی آسان کتنی سہل الوصول ہے، ایسی راہ کہ سننے کے بعد ممکن ہے کہ کہنے والے کہہ اٹھیں کہ یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی، ایسی بات جس سے کون ناواقف ہے، اور یہی میں بھی کہتا چاہتا ہوں کہ آسانوں کو غلط کاروں اور غلط فہموں نے کیوں دشوار بنالیا، قدرت نظام نہیں ہے اپنے بندوں کے لئے وہ رحم اور صرف رحم ہی رحم ہے، کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے، کہ سب سے زیادہ مکرم و محترم بنا کر جو پیدا کیا گیا ہے۔ تمام تقویوں میں سب سے احسن سب سے اچھی تقویم میں جو ڈھالا گیا، امانت اور خلافت کی خلعت سے جو سرفراز کیا گیا، ایک لمحہ کے لئے کوئی باور کر سکتا ہے کہ مقصد ارادۃ ایک ایسی زندگی اسی کے گلے میں لٹکا دی گئی، جو جہنم بن کر اسے پٹ گئی ایسی جہنم جس میں وہ مجلس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، بھن رہا ہے۔ اور اس طور پر جل بھن رہا ہے کہ علاج کی ساری تدبیریں اس عذاب سے نکلنے اور نکالنے میں بے کار ثابت ہو رہی ہیں۔

ذہنی ارتقاء اور عقل عروج کا انتہائی زمانہ جس عہد کو انسانیت کے لئے بٹھرایا جا رہا ہے، اس عہد میں بھی آئندہ نسلوں کے متعلق استقبالی وعدوں کی جھوٹی طفلیوں کے سوا علاج کی کوئی دوسری تدبیر اب تک کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور نہ آنے کی امید ہے۔ بہر حال بجائے ازالہ کے ازالہ کی جس عجیب و غریب تدبیر کو میں اسلام کی طرف جو منسوب کر رہا ہوں آپ نے سمجھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟

حقیقت تو یہ ہے کہ میں الدین یا مذہب کے نظام ہی کو اسی ازالہ کی واحد بے خطا تدبیر سمجھتا ہوں خود ہی سوچ لیجئے، مذہب کس چیز کا نام ہے؟ یہی ناکہ زندگی کے موجودہ دور کو جس کا نام قرآنی اصطلاح میں الحیوة الدنیاء ہے۔ اسی الحیوة الدنیاء کو لا محدود قدرت و قوت رکھنے والے خالق کی مرضی کے مطابق اس لئے گزارنا، تاکہ خالق کی لا محدود قوتیں بھی انسانی مرضی کے مطابق ہو جائیں یعنی وہی

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور راضی ہو گئے وہ اللہ سے

جس کا قرآنی خلاصہ ہے، جن لوگوں سے زیادہ اعتماد انسانیت کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا یعنی حضراتِ رسولِ علیہم السلام ان ہی کی اعتمادی حقیقتوں کو ذریعہ بنا کر ہر ملک اور ہر قرن میں جو چیز مذہب کے نام سے پیش ہوتی رہی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل یہی ہے، مذہب جس چیز کا نام ہے۔ یہ تو اس کا حاصل ہوا، لیکن آپ نے یہ بھی سوچا کہ لا محدود خواہشوں سے لب ریز فطرت کے ساتھ مذہب کے اس پیغام کو جوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟

کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ہر ایسی کہ دنیا کی معاشی پیداواروں کی محدودیت و عدم مبسوطیت کی وجہ سے لا محدود مطالبوں والی انسانی فطرت میں بے چینی اور بے اطمینانی کے جو انگارے دھک رہے تھے، مذہب کے اس پیرزے کو جوڑنے کے ساتھ ہی محدود سے ہٹ کر انسانی فطرت کا رخ لا محدود کی طرف اچانک پھر گیا، انسانی فطرت کے مطالبے نہ پوری ہونے والی تناؤں کی شکل اختیار کر کے آدمی کو جو تڑپا رہے تھے، شاداب بڑھتی ہوئی امیدوں اور امانوں کے پھول بن کر وہیں جہاں آگ صرف آگ بھری ہوئی تھی، شگفتہ و تروتازہ تختوں سے بھرا ہوا باغ بن گیا جس سے زیادہ بھروسہ کسی دوسرے پر نہیں کیا جاسکتا، حتیٰ کہ خود اپنی آنکھوں اپنے کانوں پر بھی نہیں ان ہی غیر مشکوک قطعی وراثت (رسول اللہ کی راہوں سے انسانی فطرت اور اس کے لا محدود مطالبوں کا ازالہ ایک ایسی عجیب و غریب شکل میں مذہب کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری سچپنائیں باقی رہیں۔

آسمان سے انکار

بکری کلاس
جلد سوم

تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اس ذات کی کتاب ہے جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اور کارخانہ عالم کے تمام پرزے اور ان میں جو خاصیت اور قوت رکھی گئی ہے صرف اس ذات کے علم میں ہے، تو ایسی ذات کے کلام کا ایسے امور پر مشتمل ہونا ناممکن ہے جو واقعات اور حقائق کے مخالف ہوں۔ اسی بناء پر یہ ناممکن ہے کہ قرآن اور سائنس کی صحیح تحقیقات میں تضاد اور مخالفت ہو۔ سائنس کی تحقیقات قرآن کے مخالف اور متضاد معلوم ہوں، تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ مخلوق سے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے، خالق اور مالک کی اپنے بنائے ہوئے کارخانہ کے بارہ میں بدگمانی ناممکن ہے۔ تو ایسی رسمی تحقیقات میں اگر لوگ نظر ثانی اور مکمل تحقیق کریں اور صرف تخمینہ اور اندازہ سے کام نہ لیں تو ضرور اپنے نظریہ کا غلط ہونا ان پر منکشف ہو جائے۔ ہر مسلمان کو یہ طریقہ کار اختیار کرنا ضروری ہے۔

موجودہ دور میں سائنسدانوں نے ایسے عجیب عجیب نظریات دنیا کے سامنے پیش کئے ہیں کہ غیر مسلم تو درکنار بعض مسلمان بھی ان سے متاثر اور مرعوب نظر آتے ہیں جو انکھیں بند کر کے سائنسدانوں کے ہر نظریہ کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں، حالانکہ اندھی تقلید کرنا اور ^{لامصلحتی} کسی سے مرعوب ہونا عقل کا نقصان ہے اور نہ شرع کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقول کو متعارف پیرا کیا ہے۔ کسی کی عقل کمزور اور نارسیدہ ہے، اور کسی کی قوی اور دود رس۔ یہی وجہ ہے کہ گذشتہ سائنسدانوں کے نظریات جہالت تھے اور موجودہ زمانہ کے سائنسدانوں کے نظریات الگ ہیں۔ ایک سائنسدان کا نظریہ الگ ہوتا ہے تو دوسرے کا الگ۔ بلکہ بسا اوقات ایک شخص ایک وقت میں ایک نظریہ رکھتا ہے اور دوسرے وقت اپنی تحقیق سے رجوع کر لیتا ہے۔ تو جب عقل

کہ یہ حال ہے تو کسی سے بلا دلیل مرعوب ہونا اور اسکی اندھی تقلید کرنا سراسر غلط اور خلاف عقل ہے۔ بلکہ اسکی دلیل پر غور کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنا صحیح طریقہ کار ہے۔

وہ دلائل جن کے ذریعہ ہم کسی چیز کے متعلق یقین حاصل کرتے ہیں، تین ہیں۔ ۱۔ اول حواس خمسہ

یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، لامسہ، ذائقہ ہیں جن کے ذریعہ ہم محسوسات پر علم اور یقین حاصل کرتے

ہیں بشرطیکہ یہ حواس صحیح ہوں آفت رسیدہ نہ ہوں۔ تو اول (بھینکا) کو ایک چیز کا دو محسوس ہونا

اور صغریٰ مزاج دے کو میٹھی چیز تلخ محسوس ہونا چونکہ خارجی آفت کی وجہ سے ہے تو یہ غلطی

حواس کے ذرائع یقین ہونے میں ہرگز خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ ۲۔ دوسری دلیل عقل ہے جس کے

ذریعہ ہم ایک غیر محسوس چیز پر یقین کر سکتے ہیں۔ اور جہاں حواس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں سے

عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم دھواں دیکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ہمیں آگ نظر

نہیں آتی ہمارا سو فیصد یقین ہوتا ہے کہ یہاں آگ موجود ہے۔ اور جب ہم خاک کا اڑنا اور پتوں

کا ہلنا دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہوا موجود ہے اور اس کا بھی کوئی وجود ہے۔ اسی طرح

جب ہم چاند کا گھٹنا دیکھتے ہیں تو ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ چاند کی روشنی سورج سے حاصل

ہے۔ ۳۔ تیسری دلیل کسی معتمد شخص کی اطلاع اور اخبار ہے جس کے ذریعہ ہم ان چیزوں پر علم

حاصل کرتے ہیں جن کی ہچان سے حواس اور عقل عاجز ہوں۔ مثلاً ایک شخص نے مکہ معظمہ اور

مدینہ منورہ نہیں دیکھا لیکن اس کا ان شہروں کے وجود پر پورا یقین ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کہ صرف

عقل نے اپنے پر کفایت کی ہے، بلکہ اسے معتمد اطلاعات کی وجہ سے یقین اور علم حاصل

ہوا ہے۔ اور ایک اندھا جو کہ نہ تو کنواں اور سانپ دیکھ سکتا ہے۔ اور نہ عقل کے ذریعہ

اسے یہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لئے ایک معتمد شخص کی اطلاع واحد ذریعہ ہے۔

جس سے یقین حاصل کر سکتا ہے۔ اور اندھے کا یہ کہنا کہ جب تک میری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ

سانپ اور کنواں ہے تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، یہ سراسر بے وقوفی ہوگی۔

بسا اوقات بعض لوگ کسی چیز کے وجود سے صرف اسی وجہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں

کہ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے اور نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، مختصر یہ کہ ہمیں اس کے وجود پر

کوئی دلیل معلوم نہیں لہذا یہ چیز موجود نہیں ہے۔ مگر اس طرح انکار کرنا غلط ہے کیونکہ کسی کی بے علمی

سے یہ لازم نہیں آتا کہ اور لوگوں کو بھی اس چیز کی دلیل کا علم اور خبر نہ ہو۔ مثلاً ایک عانی اس سے

انکار کرے کہ چاند اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے اور یہ کہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں

آتا، تو چونکہ اوروں کو دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ چاند اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے لہذا پہلی بات قابل سماعت نہ ہوگی۔

موجودہ دور کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیگیوں چیز جو نظر آتی ہے یہ حدنگاہ ہے۔ مگر یہ سراسر غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آسمان کا ایک مضبوط رنگدار وجود ہے، جس میں روناوے بھی ہیں۔ اور بعض آثار و روایات میں تو ہر ایک آسمان کا مادہ بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ آسمان زمین سے پانچ سو سال کی مسافت پر دور ہے اور اگر تین میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی مسافت ہو تو ایک کروڑ اسی لاکھ ساٹھ ہزار میل تقریباً بنتے ہیں۔ اور رنگ کے متعلق ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نیلا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ سرخ ہے، لیکن دوری اور فاصلہ کی وجہ سے نیلا دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ رگ میر، خون پرہ کی وجہ سے، اور سرخ پہاڑ دوری کی وجہ سے نیگیوں نظر آتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن آسمان کا اصلی رنگ دکھائی دے گا۔ یا نظر کے تیز ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس دن تمام حقائق منکشف ہوں گے۔ جس کا فکارتہ دودۃ الکاظمات میں ارشاد کیا گیا ہے۔

قرآن و حدیث کے دلائل سے بے خبر ہونے کی وجہ سے آسمان کو حدنگاہ خیال کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک اندھا آدمی جسے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو اُسے کسی دور پڑی ہوئی چیز کے وجود کے بارے میں ایک عام آدمی سنجیدگی سے بتا دے تو وہ فوراً یقین کر لیتا ہے حالانکہ اُسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور ہمارے پاس آسمان کے وجود کے بارے میں ایک معتدات (پیغمبر علیہ السلام) کی اطلاعات، اخبارات اور مشاہدات موجود ہوں اور پھر بھی ہم آسمان کو حدنگاہ کہیں تو یہ کس قدر عجیب بات ہے۔ ایک سائنسدان کا مشاہدہ یا اطلاع قابل تسلیم ہو سکتی ہے، تو کیا ایک خبر صادق کی ایسی کوئی اطلاع قابل تسلیم نہیں ہو سکتی؟

علماء میں سے مولانا غفر احمد عثمانی، مولانا محمد رفیع بنوری، مولانا عبدالحق صاحب (راکٹہ خلک) مولانا مفتی محمود صاحب۔ مولانا اطہر علی صاحب، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ ماہرینِ دفاع میں سے سید حجاز محمد کبر خان، بریگیڈیر گلزار احمد، رنگ کمانڈر حسن الدین کے غیر مطبوعہ مضامین۔ شعراء میں سے رئیس اردو، عبدالعزیز خاں، تابش دہلوی، ذکی کئی اور شاعر مکتوی کی تازہ منظومات جہاد اور دوسرے دلچسپ اور مفید مضامین۔ فی پرچہ ۵، پیسے (۳) (البلاغ - دارالعلوم کراچی ۱۴) سالانہ چھ روپے

ماہنامہ
البلاغ

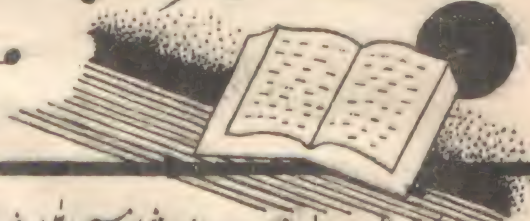
اشاعت
خصوصی
جہاد ستمبر

تبصرہ کے لئے دو کتابوں کا آنا ضروری ہے۔

ادارہ تبصرہ کرنے کا پابند نہیں۔ اس لئے جلد تبصرہ کرنے پر اصرار نہ کیا جائے۔

تبصرہ نگار کا پوری کتاب سے اتفاق ضروری نہیں۔ تبصرہ کی حیثیت سرسری تعارف کی ہے۔

تعارف و تبصرہ کتب

ذکر الہی

از شاہ مسیح اللہ مشروانی مدظلہ۔ صفحات ۹۶۔ قیمت ۵/۱۰ روپیہ

ناشر مجلس صیانتہ المسلمین ۶۹ مال روڈ۔ لاہور

ذکر الہی اطمینان قلب، سرخوردگی و ارین اور بقائے عالم کا ذریعہ ہے، حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے اپنے ایک وعظ میں بہت دلنشین اور اپنے مرشد مرحوم جیسے حکیمانہ رنگ میں ذکر و فکر کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اثنائے تقریر میں تزکیہ نفس اور تصوف و حکمت سے متعلق اور بھی کئی اہم نکات و لطائف آگئے ہیں۔ کتاب کی پوری جلالت تو مطالعہ ہی سے ہو سکتی ہے۔ آخر میں شاہ صاحب مدظلہ کے چند نصائح بھی شامل کئے گئے ہیں۔ کتاب کی ظاہری رعنائی بھی مکتبہ امداد العلوم کی دیگر مطبوعات کی طرح ہے۔

از مولانا محمد ادریس الانصاری، قیمت ۵/۶ روپے

قبولیت دعا اور اسکے طریقے

صفحات ۱۱۲۔ ناشر ادارہ تبلیغ الاسلام۔ صادق آباد۔

دعا مغرب عبادت اور حصول مرضیات الہی کا ذریعہ ہے۔ مؤلف محترم نے قبولیت دعا اور اس کے آداب اور طریقوں کو مختصراً ذکر کرنے کے بعد معمولات مشائخ کے عنوان سے حضرت خواجہ اجیریؒ، شیخ شرف الدین بھٹی منیری، خواجہ عثمان دامانیؒ، شاہ عبدالعزیزؒ، مولانا محمد الیاسؒ اور پھر خود اپنے مرشد و مربی شیخ طریقت مولانا عبدالغفور عباسی المدنی دامت برکاتہم کے معمولات اشغال اور وظائف کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کسی ایک طریقہ میں منحصر نہیں، پھر بھی اکابر اولیاء اللہ کے آزمودہ اوداد و وظائف کا موجب خیر و برکت ہونا ایک حقیقت ہے۔ اس لئے یہ کتاب رضائے مولیٰ حاصل کرنے اور ذکر و اذکار میں گوشاں خدا کے بندوں کیلئے عموماً اور موخر الذکر بزرگ حضرت مولانا العباسی مدظلہ کے متوسلین کے لئے خصوصاً نعمت

بے بہا ہے۔ مولانا محمد ارمین انصاری نے ان معمولات کو لکھا کر کے ایک توہنہ رگوں کے تبرکات کو یکجا محفوظ کر دیا اور پھر رضائے مولیٰ کے شائق حضرات اور اہل حاجات کیلئے ایک مجرب اور موثر نسخہ بھی تیار فرما دیا ہے جو بلاشبہ روحانی امراض کیلئے تریاق ہے۔ کاغذ اور طباعت بھی نہایت اعلیٰ اور دیدہ زیب ہے۔

البنی الخاتم | از علامہ مناظر احسن گیلانی مرحوم صفحات ۱۳۸ - قیمت ۵۰ روپے - مکتبہ رشیدیہ ۳۲ - اے شاہ عالم مارکیٹ لاہور

یہ اکتوبر ۱۹۵۷ء کی بات ہے کہ ملتان کے ایک دینی مدرسہ کے جلسہ دستار بندی میں شمولیت کا اتفاق ہوا۔ تقریب دستار بندی کے اختتام پر حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے فضلاء مدرسہ سے مختصر خطاب فرمایا۔ (اور اس وقت شاہ جیؒ کے ضعف علالت اور نقاہت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور آسمانِ خطابت کا یہ آفتاب پوری طرح گرہن کی زد میں تھا۔) شاہ جی مرحومؒ نے فضلاء کو دیگر نصائح اور ذمہ داریوں پر تنبیہ کے ساتھ ساتھ فتنہ انکارِ حدیث پر توجہ دلائی۔ پھر بحیثیت حدیث کے ضمن میں حضرت علامہ گیلانیؒ مرحوم کی کتاب "تدوین حدیث" کو سراہتے ہوئے اس کے مطالعہ پر زور دیا اور فرمایا:

"میں نے جب حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ کی کتاب "تدوین حدیث" کا مطالعہ کیا تو مجھ پر وہ دھواؤں کی حالت طاری ہوئی، حضرت مولانا گیلانیؒ جب اس کتاب کو لکھ رہے تھے تو مجھے خیال ہوا کہ مولانا موصوف اور صاحبِ مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سارے حجاب ہٹا دئے گئے ہیں۔ اور آنحضرتؐ کا بول مولانا لکھ رہے ہیں۔ تدوین حدیث فتنہ انکارِ حدیث کی رد میں آخری قاطع اور کامیاب چیز ہے اور اس طرح صحیفہ ہمام بن منبہ —"

تدوین حدیث کی طرح شاہ جیؒ کی یہ بات علامہ گیلانیؒ کی کتاب "البنی الخاتم" پر بھی صادق آتی ہے۔ اور محسوس ہوتا ہے کہ سیرت لکھتے وقت صاحب سیرت علیہ السلام کی خاص توجہات اور غنایات سیرت نگار کے شامل حال رہیں اور روح القدس کے فیض خاص سے مؤلف کی روح فیض یاب ہوتی رہی۔ مبادی فیاض نے ان کی دستگیری کی ادعش کی آگ اور سوز و گداز میں ڈوب کر مصنف نے صاحب محبوبیت کبریٰ کا ایک ایسا حسین مرقع "البنی الخاتم" کے نام سے تیار کیا جو ورود و سوز، جذب و وجد کے ساتھ ساتھ استناد و تحقیق اور

استخراج نتائج کا شاہکار ہے۔ کتاب کا انداز بیان ایسا ہے کہ آسمانی صحیفوں اور الہامی عبارتوں کا گمان ہو جائے۔ اگر کسی دوسری کتاب کی تلاوت جائز ہوتی تو جی چاہتا کہ اسکی تلاوت کی جائے۔ سیرت مطہرہ کے واقعات و احوال کو عجیب و غریب ربط و ترتیب سے مختصراً بیان کیا گیا ہے کہ ہر سطر صداقت رسالت کا دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی۔ پہلے مکی زندگی کا بیان ہے، جسے مصنف نے دل کا اور پھر مدنی زندگی کا جسے دماغ کا دور قرار دیا ہے۔ مؤلف اپنے وقت کے نہ صرف محقق اہل اور نقاد و بصیر عالم تھے، بلکہ صاحبِ حال اور صاحبِ دل بزرگ بھی اور جب سونہ و گداز کے ساتھ علم و تحقیق بھی جمع ہو جائے تو نشہ کیوں آتا نہ ہو۔ کتاب کی معنویت جامعیت اور صحیح تلاوت کا انداز ان لوگوں کو لگ سکے گا۔

جنہیں سیرت مطہرہ کے مطالعہ کا کافی موقعہ ملا ہو، نبی الذہن لوگ اس سے کم ہی فائدہ اٹھا سکیں گے اور ایسے لوگوں کو اس پر جوش خراجِ حسیں میں بھی مبالغہ محسوس ہوگا، جو اکابر و اعظمِ وقت نے کتاب اور مؤلف کتاب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ مصنف نے خود تقریباً ساڑھے چار سو عزائمات لگا کر کتاب کی گیرائی اور گہرائی کو قدرے کھول دیا ہے۔ کتاب اس سے قبل دو ایک بار شائع ہو چکی تھی، مگر کتابت و طباعت میں اس کے شایانِ شان نہ تھی۔ اب مکتبہ رشیدیہ نے اس پر تاثیر، مبارک اور مقدس تالیف کو بہتر سے بہتر پیرایہ طباعت میں پیش فرما کر حسنِ سیرت کے ساتھ اس کے حسنِ صورت کو بھی کمال تک پہنچا دیا۔ ہمارے ہاں مکتبہ رشیدیہ غالباً پہلا مکتبہ ہے جس نے علمی اور دینی کتابوں کو اس شانِ بان اور ایسی بہترین طباعت اور کتابت سے پیش کیا ہے جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔

از مولانا محمد ادریس میرٹھی استاذ مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن کراچی
ناشر مکتبہ اسلامیہ مولوی مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ۷
صفحات ۲۴۰ - قیمت جلد ۵/۰ روپے

سنت کا شرعی مقام
(قرآن عظیم کی روشنی میں)

یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ تمام فرق باطلہ از تم خوار رج معتزلہ قدریہ و مرجئیہ وغیرہ نے جتنی بھی تحریف و تمسید اور دین سے انکار کے راستے اختیار کئے تو اسکی بنیاد یہی رہی کہ سنت نبوی کی شرعی حیثیت کو خدشہ کرنے سے کیلئے کوئی شوشہ نکالا گیا۔ اس کے مصداق اور شرعی مفہوم کو محدود یا وسیع کر دیا گیا یا پھر اسے قرآن سے جدا کرنے کی جدوجہد کی گئی مگر خداوند کریم نے ہر دور میں دین کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، اور اس وقت جبکہ ہمارے ملک

میں فقہ انکار و تحریف حدیث پر دے عروج پر ہے، خداوند کریم نے علماء حق کو اس فتنہ کی علمی و فکری سرکوبی کرنے کی بھرپور توفیق دی ہے۔ پیش نظر کتاب فاضل جلیل مولانا محمد ادریس میرٹھی تلمیذ مولانا نور شاہ کشمیریؒ کی فاضلانہ تصنیف ہے۔ جس میں قرآن عظیم کی روشنی سے سنت کی شرعی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ بالخصوص ڈاکٹر فضل الرحمنؒ کے نظریہٴ سنت، مباریہ و غیر جاریہ۔ اور اس کے دیگر عزومات باطلہ پر تنقید اور محاسبہ تو کتاب کا اسی مقصد ہے۔ کتاب کے مرکزی الباب یہ ہیں۔ ۱۔ لفظ سنت کی تحقیق اور استعمال — ۲۔ سنت کا مصداق قرآن میں۔ ۳۔ دجی — کتاب ۲۱۴ اہم مباحث اور عزومات پر مشتمل ہے جن لوگوں کو حدیث کے منطقی منکرین حدیث بالخصوص مجددین ادارہ تحقیقات کی وسیع کارروائی کے مطالعہ کا اتفاق تھا ہر ان کے لئے خصوصاً اور تمام اہل علم کیلئے عموماً اس کتاب کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ کتاب کا پیش لفظ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مدظلہ نے تحریر فرمایا ہے۔

انہوں نے تخت کو تختہ بنا دیا

فرمایا ارادوں کو قابو میں رکھ کر محل پر استعمال کرنا انسانیت ہے، ارادوں کا تابع تو جانور ہوتا ہے۔ جو اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے وہ جانور سے زیادہ مشابہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں اور جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ شرطیج کھیلنے میں کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنے ارادوں اور خواہشات کو شرطیج کے اصول اور قاعدوں کے ماتحت نہیں رکھتے، پھر شریعت کے احکام کے بارے میں آپ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں نے شریعت ہی کے احکام میں ترمیم و انتخاب کر لیا ہے۔ اور اس کو اپنے مطابق بنا لیا ہے۔ ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ میرا یہ تخت اس کوٹھری کے اندر پہنچا دو۔ کوٹھری تنگ اور اس کا دروازہ چھوٹا تھا، ایک دیواری نے کہا کہ حضور تخت بڑا ہے اور کوٹھری چھوٹی، یہ تخت اس کوٹھری میں نہیں سما سکتا، بادشاہ بہت ناراض ہوا، اور کہا کہ یہ بیوقوف ہیں، یورپ سے کچھ سمجھدار لوگ آگئے، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس تخت کو اس کوٹھری میں بچھا دیتے ہیں، یہ نا سمجھ لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اوزار سے اس تخت کے کونے کاٹے، تھوڑا سا ادھر سے لیا، تھوڑا سا ادھر سے لیا اور تخت کو چھوٹا اور مختصر کر کے کوٹھری میں لے گئے اور تخت کو تختہ کر کے رکھ دیا۔ اسلام بھی ایک تخت تھا، اسکی ایک کیل بھی نکالنے کی اجازت نہ تھی، لیکن انہوں نے اس تخت کو بھی تختہ بنا دیا۔ اور اپنی مرضی اور منہ دیت کے مطابق کر لیا، انا لاکھ ایک ایک پرزہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے تو مشین چلتی ہے۔

(ملفوظات شاہ محمد تقی صاحب نجدیؒ ص ۱۱۱)

القرآن مجید الاذنی

شاہ ولی اللہ کے نام پر | ماہنامہ "الرحیم" حیدرآباد دہر شاہ ولی اللہ اکیڈمی سے ہر ماہ شائع ہوتا ہے جو محکمہ اوقاف کا ایک شعبہ ہے، عرصہ دراز سے یہ ادارہ "علمائے کرام" کو اپنی طرف سے اور اپنے ادارہ کی نسبت "حسن نطن" میں مبتلا کئے رکھا۔ راقم الحروف دو، دھائی سال سے "الرحیم" کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ اس عرصہ کے دوران میں نے "الرحیم" کو کبھی علمائے کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے پایا ہے تو کبھی سلف صالحین کو مفتی عبدہ کے الفاظ میں "کافر" اور "قدامت پرست" اور "تقلید شخصی" کو "شخصیت پرستی" کے القاب و الطواف سے نوازتے ہوئے پایا۔ لیکن علمائے کرام کی بے موقعہ رواداری نے اسکی اتنی حوصلہ افزائی کی کہ آخر کار مئی ۱۹۶۸ء کا "الرحیم" بڑی جرأت و بیباکی سے کہہ اٹھا کہ :

"انہی دنوں ہمیں شیخ ابو زہرہ کی کتاب "المذاهب الاسلامیہ" دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ موصوف نے شروع ہی میں لکھا ہے کہ اعتقادات کی بنیاد پر مسلمانوں میں جو فرقے بنے ان کے درمیان اعتقادی بنیاد کوئی جوہری فرق نہیں پایا جاتا یہ فرق اصل عقائد کے بجائے فروعیات میں ہے اور شیخ موصوف کے نزدیک عقیدہ تو حید ہی عقائد اسلامی کا مغز و خلاصہ ہے، اور اس میں سب اہل قبلہ متحد الخیال ہیں۔"

اس پر قاسمی صاحب لکھتے ہیں :

"اب اگر اس اصول پر تمام فرقوں کا اتفاق ہو جائے یا وہ اسے تسلیم کرنے پر آمستہ آمستہ آمادہ ہوتے جائیں تو اس وقت ان کے اختلافات میں جو شدت

ہے اور اس میں جو مفاہمت پیدا ہو رہی ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ (شدت شدت)
میری معلومات کے مطابق شاید کسی بھی سنی مذہبی رسالہ نے اس پر مضبوط گرفت پہلے
بھی نہیں کی اور نہ ہی اب مذکورہ بالا عبارت کا انہوں نے کچھ ٹٹس لیا۔ ہاں البتہ ہفت روزہ
”ترجمان اسلام“ میں مولانا زاہد گلکھڑوی صاحب نے اس کا ٹٹس لیا اور اس کا فریب آشکارا
کیا۔ کیا آپ کی نظر سے مئی ۱۹۶۷ء کا ”الرحیم“ نہیں گزرا۔ اگر نہیں گزرا تو اب بھی اس تحریر کا مکمل
تغائب اور محاسبہ کر کے اس ادارہ کی درپردہ فریب کاریوں اور سحرانذالیوں کی قلعی کھولی
جاسکتی ہے۔ شروع ہی سے میری اس ناقص عقل و فہم کا یہی اندازہ تھا کہ یہ ادارہ بھی
”ادارہ تحقیقات اسلامیہ“ کے کرتادھرتا ڈاکٹر فضل الرحمان کے متجددانہ فکر کی بنیاد پر ہی
کام کر رہا ہے، بلکہ اسی ادارہ کا یہ بھی ایک شعبہ ہے۔

(جاسید احمد بٹا۔ پشاور)

نقش آغاز یا خطرناک بم | گذشتہ دنوں ہمارے ایک دوست نے پہلی مرتبہ ماہنامہ
”الحق“ مجھ خاکار کو مطالعہ کے لئے عنایت فرمایا۔ میری بدقسمتی سے آج سے پہلے مجھے پتہ
ہی نہ تھا کہ ”الحق“ نامی کوئی دینی رسالہ بھی شائع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے
کہ مجھ ناچیز کی نظروں سے آپ کا بہت ہی مفید اور قیمتی رسالہ گذرا۔ یہ رسالہ مارچ ۱۹۶۷ء
کا تھا۔ لیکن جو پہلے مضمون ”نقش آغاز“ کا مطالعہ کیا، میرے اوپر گویا آج کے دور کا سب سے
خطرناک بم گرا اور میں یہ سوچنے لگا کہ آیا فاضل ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کیا حقیقت
میں مسلمان ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ذہن میں اس وقت ایک حدیث کا مفہوم گونج رہا ہے کہ
ایک شخص جس کا نام زندگی بھر دنیا کے اندر مسلمانوں کی فہرست میں رہا۔ لیکن کل قیامت کے
دن اس بد نصیب کا نام کافروں کی فہرست میں رہے گا۔ خدا نہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب قرآن حکیم
کی اس آیت شریفہ کے مصداق بن جائیں: ان المنافقین فی الدار الا سفلی من النار بلاشبہ
منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔

میں یہ پڑھ کر انتہائی تشکر کرتا کہ اسلامی سلطنت پاکستان جیسے ملک میں ایک عہدیدار
اتنی دلیری سے ایسی غیر اسلامی اور لادینی باتیں پیش کرے اور مسلمان خاموشی کے ساتھ پڑھ
سن کر خاموش رہیں۔ ہم برمی مسلمان کیسے گئے گذرے سہی لیکن دین کے خلاف ایسی بیباک
باتیں ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ کچھ سال پہلے قادیانیوں نے یہاں سراٹھایا تھا۔ لیکن اللہ

کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جو قدم ان کے خلاف اٹھائے کہ ان کے قدم اڑکھڑا گئے اور ان کے سربراہ کو مرنے کے بعد دو گز زمین بھی ملنا مشکل ہو گئی اور اسکو دور دراز جاکر دفنانا پڑا۔ ہمارے دلوں میں پاکستانی صدر جناب محمد ایوب خان صاحب کی بے پناہ محبت ہے۔ صدر صاحب جب ماہانہ تقریر فرماتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں اور تقریر کے دوران لفظ انشاء اللہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی وقعت، محبت و جذبہ موجود ہے۔ لیکن ان کی سلطنت میں ڈاکٹر صاحب ایسی بے دینی کی باتیں علی الاعلان پیش کرتے ہیں تو نہایت قلق و افسوس ہوتا ہے۔

میں اس خط کے آخر میں پاکستانی مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی حرارت ہے تو ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کے خلاف سخت احتجاج کریں۔ اور حکومت سے وعدہ لیں کہ آئندہ کوئی ذمہ دار یا غیر ذمہ دار شخص ایسی بے دینی کی باتیں پیش نہیں کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ قدرت ہونے کے باوجود آپ نے کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا تو اللہ رب العزت جو ہر چیز پر قادر ہے تمام پاکستان والوں کو ایسے فتنہ میں ڈال دیں گے کہ آپ خواہ مخواہ باختہ ہو جائیں گے اور کسی طرف سے آپکی مدد نہ کی جاسکے گی۔ بروایت حضرت ابو ہریرہؓ رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئینہ آنے فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اس زمانہ میں انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ اور فراموشی دنیا کے بدلہ دین کو بیچ دے گا۔ اللہم احفظنا۔

(مولانا عبد اللہ رنگوٹی۔ سورقی جامع مسجد رنگوٹی برما)

فضیلین کا موازنہ | میں اس زمانہ کے ابو الفضل اور اس زمانہ کے ابو الفضل کے عنوان سے ایک مضمون مرتب کر کے آئندہ ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے اپنی جمعیت کے سالانہ اجلاس میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اراکین جمعیت فضیلین میں موازنہ کر سکیں۔ نیز اس زمانہ کی فضلی تحریک کی روک تھام کے لئے کوئی عملی قدم اٹھا سکیں مگر افسوس کہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ اس زمانہ کے ابو الفضل کے حالات حیات اور کارنامے کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر ہم مشکل میں پھنس گئے، اس زمانہ کے ابو الفضل کو لیکر۔ اس بارہ میں معلومات کی فراہمی کے سلسلہ میں اگر کوئی امداد کر سکیں تو امید ہے کہ خدمت دین کے پیش نظر اس میں دریغ نہ فرما دیں گے۔

(محمد رفیع الرحمن ناظم جمعیت علمائے اہل سنت والجماعت ۵۶/۵۷ سے پیاری اس روڈ ڈھاکہ)

دعائے توفیق | میرے خیال میں ہائنامہ الحق اس وقت اسلام کی بہترین خدمت کر رہا ہے۔ مضمون نہایت مدلل ہوتے ہیں جس میں دشمنان اسلام کے لئے منہ توڑ جواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے تاکہ اسلام کی خدمت ہماری رکھ سکیں۔

(شیر بہاد سفاوت پاکستان۔ دی ہیگ۔ ہالینڈ)

حق پسندی | الحق کے اعلیٰ معیار کی وجوہات میری ناقص رائے میں یہ ہیں کہ :-
۱۔ مضامین مختصر ہونے کے باوجود شگفتہ اور مدلل ہوتے ہیں۔ ۲۔ مضامین کے انتخاب میں پوری احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ ۳۔ ترتیب انوکھی اور نئے انداز پر کی جاتی ہے۔
۴۔ قوم کو جس قسم کے تریاق کی ضرورت ہے وہ یہاں کرتا ہے۔ ۵۔ زائد باتوں سے پاک ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ عرض ہے کہ اس معیار کو قائم رکھئے۔
(عجاز احمد سنگھ انوی گستان کورنگی کراچی)

اچھے رسائل کا مطالعہ | الحق کا اعتدال بہت پسند ہے، مضامین عمدہ، روش سہجی، اس لئے دین سے تعلق رکھنے والے دل کے لئے اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اچھے رسائل کا مطالعہ علمی ماحول پیدا کرتا ہے۔

(فضل احمد مدین ہائنامہ مسیبیل احمد پارک موہنی روڈ۔ لاہور)

ردِ عمل | مارچ کے شمارہ میں آپ نے فضل الرحمان کے اسلام پرسنل جہوں کی جو ۲۲ نکات پر مشتمل فہرست تحریر فرمائی ہے۔ اس سے سارے مشرقی پاکستان میں سخت غم و غصہ کی ہر دوڑ گئی ہے۔ اور مختلف احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، مشرقی پاکستان کے جمعیۃ العلماء اسلام اور نظام اسلام پارٹی کے لیڈروں نے آپ کی اس فہرست کو جنگل میں ترجمہ کر کے الحق کے حوالہ کے ساتھ ہزاروں اشتہارات شائع کئے ہیں اور تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جلسہ کر کے راولپنڈی اور ڈھاکہ کے پتوں پر تار بھجوا جائے۔ اس سے سارے صوبہ میں بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ اپیل کرنے والوں میں صدر نظام اسلام پارٹی و جمعیۃ العلماء اسلام خطیب بنگال مولانا صدیق احمد صاحب (پٹیہ) پاکستان کے مشہور سیاسی رہنما فرید احمد صاحب، نائب صدر سید مصلح الدین، ناظم مولانا اشرف علی وسید مصطفیٰ الدینی وسید وحید خان ایم پی اے وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے کانٹا بازوں کی جمعیۃ نے بھی ڈھائی ہزار اشتہارات شائع کئے ہیں۔ اور ہر جگہ سے ان ”نظریات“ کے خلاف تار بھیجے جا رہے ہیں۔
(منار حسن۔ چٹاگانگ۔ مشرقی پاکستان)